

ایمانیه حسن کا اکیسویں۔ یہ ہے

میں نے اپنے
میں نے اپنے
میں نے اپنے

میں نے اپنے
میں نے اپنے

قیمت ۶ مار ۱۶ تعداد ۱۵۳۵ خرچہ ڈاک ۱۶

امامی مشن بلڈنگ فنڈ

۲۰۲۰

اس کی ضرورت

برادران ایمانی! آپ کے اس مہنی تبلیغی مشن کے دفتر کیلئے دس ایک ہال کی تعمیر مقصود ہے جس کا ضرور ہزاروں کا پیہ صرف ہے۔ اس مختصر رقم کا فراہم کر دینا دریا لا قوم کیلئے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ضرور توجہ شرط ہے مولا کا نام لیکر اٹھنے اور ہر مقام پر اپنے حلقہ اثر سے تھوڑی تھوڑی رقم جمع کر کے اپنے محبوب مشن کی سہاہم ترین ضرورت کا جلد از جلد تکملہ کرا دیجئے تاکہ آپ کی گاڑھی کمائی کا پیسہ کسی کرایہ کی عمارت پر صرف کرنا موقع نہ ملے۔

اس فنڈ میں سے قلیل رقم بھی سکریٹ کر لیتا وصول کیا جائیگا اور تمام شیطان کے انما اور قوم عطا

کا اخبارات میں اعلان ہوتا رہے گا۔
الداعی الی الخیر
سید ابن حسین عفی عنہ، آنریری سکریٹری امامی مشن
(لکھنؤ)

فہرست کتاب سو چھ مینی

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	امراض اجتماعی	۲	۸	یونہا سبب منطومت	۲۱
۲	مصلحین روحانی یا مصلحین	۴	۹	واقعہ کرپا کے علی نتائج	۲۲
۳	حضرت ختمی مرتبت کے			سبب اسبق منطومت	
	تعلیمات، خصوصیات		۱۰	دوسرا سبب جذبہ ہمدردی	۲۳
	یا معالجات	۸		اور تعاون باہمی	
۴	اصلاح خلق کے ضروری		۱۱	تیسرا اور سبب برا سبب	۲۹
	انشطامات	۱۴		رواداری و امن پسندی	
۵	دعوت عمل اور اہمیت			اور است باطل سے علیحدگی	
	کی شخصیت - اسباب		۱۲	منظوم کرپا کے طرز عمل کی	۳۳
	اطاعت - پہلا سبب محبت	۱۶		حضرت سولہ و علی رفقہ	
۶	دوسرا سبب کثرت			اور حسن مجتبیٰ کے طرز عمل	
	فضائل	۱۹		سے مطالقت	
۷	تیسرا سبب ایسی کی اغراض	۲۰	۱۳	رہائے کام کا طرز عمل	۴۴

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
	حدیبیہ کی صلح اور		۲۳	سلم بن عقیل کی سفارت	۱۲۱
	امن پسندی کا مظاہرہ		۲۴	روانگی کوذ	۱۳۲
۱۳	امیر المومنین کا طرز عمل	۹۶	۲۵	حُرمے ملاقات اور	۱۳۳
	صفین کی صلح اور			رواداری کے مظاہرہ	
	رواداری کی اعلیٰ مثال		۲۶	کربلا میں نزولِ حلال	۱۴۰
۱۵	امام حسن اور امن پسندی	۸۶		اور رواداری کی بہترین	
	کے ساتھ حمایت حق کا			مثال۔	
	اعلیٰ مظاہرہ۔		۲۷	عمر سعد سے گفتگو اور	۱۴۲
۱۶	صلحنامہ	۸۸		صلح کے مظاہرات	
۱۷	شرائط صلح کی خلاف ورزی	۹۵	۲۸	فوج کا حملہ اور	۱۴۹
۱۸	امام حسین اور رواداری	۱۰۵		ایک شب کی ہلت	
	کے اعلیٰ مظاہرات		۲۹	صبح عاشور اور امام کا	۱۵۳
۱۹	امیر شام کے نام احتجاجی مکتوب	۱۰۶		خطبہ	
۲۰	رواداری کی دوسری مثالیں	۱۰۹	۳۰	حرکاتِ تازیانہ اور انجامِ زندگی	۱۶۲
۲۱	طلبِ حجت کے وقت رواداری	۱۱۱	۳۱	شمر کی سخت کلامی اور	۱۶۷
۲۲	سفرِ مکہ	۱۱۵		امام کی رواداری	

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۳۲	زہیر کی تقریر	۱۶۸		حقیقت کا اعلان	
۳۳	آغاز جنگ و امام کا	۱۷۱	۳۸	چند مختلف سبق	۲۰۰
	استقلال۔		۳۹	دشمن کے ساتھ	۲۰۲
۳۴	اصحاب کا استقلال	۱۷۵		حسن سلوک	
	اور جوش و فدا		۴۰	دوستوں کے ساتھ	۲۰۴
۳۵	امام کا عظیم ثبات و	۱۷۷		برتاؤ	
	استقلال		۴۱	فراق فی الہیہ کا خیال	۲۰۶
۳۶	واقعات کا نتیجہ یا	۱۸۱			
	سبق کا خلاصہ				
۳۷	چوتھا سبق -	۱۸۳			
	بات کی صفائی اور				

کیا ہم جنت البقیع کو بھول سکتے ہیں؟

کیا واقعہ انہدام جنت البقیع فراموش کر دینے کے قابل ہے؟
کیا آپ کے نزدیک جدہ طاہرہ پر جو مظالم ہوئے ہیں ان کے انسداد
کی اب ضرورت باقی نہیں؟

کیا اب آپ کو ظالم اور وحشی نجدیوں کے مظالم کے خلاف کسی احتجاج کی
ضرورت باقی نہیں ہے؟

کیا آپ کے نزدیک انہدام جنت البقیع کوئی ایسا معمولی واقعہ ہے کہ اس کے
متعلق کسی توجہ کی ضرورت اب آپ محسوس نہیں کرتے؟

اگر ایسا نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر یہ فرمائیے کہ آئندہ
آپ ان روح فرسا مظالم کے انسداد اور تعمیر جنت البقیع کے متعلق
کیا ارادے رکھتے ہیں؟

سو گوار جنت البقیع

سید حاجی حسن آفریدی سسٹنٹ سکرٹری انجمن تحفظ مائثر متبرکہ
حسین آباد - لکھنؤ

بُورِ الْعِلْمِ الْأَعْلَى

مَعْنَى مُرَوِّجِ

از افادات

مَجْنُوعٌ بِمَحْفُوقِ الْعِلْمِ الْأَعْلَى
حَضْرَتِ امین سید مولانا علی حسنی صاحب جلال

مَجْنُوعٌ بِمَحْفُوقِ الْعِلْمِ الْأَعْلَى
مَجْنُوعٌ بِمَحْفُوقِ الْعِلْمِ الْأَعْلَى

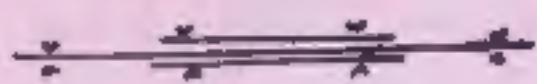
ربیع الاول ۱۳۵۵ھ

مسند رحیم بخش مرعوطہ

پہلا ایڈیشن

امامیہ سن لکھنؤ کی اکیسویں سالانہ تقریر

یہ کتاب جو اس وقت ہدیہ ناظرین کی جا رہی ہے اُن دس تقریروں کا مجموعہ ہے جو ۲۱ لغایت ۳۰ صفر ۱۳۵۷ھ درستہ العظمین لکھنؤ میں جناب سید العلماء دام ظلہ نے ارشاد فرمائی تھیں۔

مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے دوست و محترم جناب محمد رضا صاحب نصیر آبادی کہ انہوں نے عین جلسوں میں اُن تقریروں کو شارٹ ہینڈ کے ذریعہ سے قلمبند فرمایا تھا اور اب جناب مقرر دام ظلہ کی نظر ثانی اور اجازت کے بعد ہم اُن کو شائع کرتے ہیں امید ہے کہ تمام ارباب نظر اس کتاب کو غور سے ملاحظہ فرمائیں گے اور اس کے نتائج پر سنجیدگی و رواداری سے غور فرمائیں گے والسلام

خادم مطبع

سید بن حسین عفی عنہ سکریٹری امامیہ سن حسین آباد لکھنؤ

الحمد لله
الذي هدانا لهذا
الذي كنا لنهتدي لہ

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لہ

امراض تهاجم ابا وارث معان
خزمت کے تبت استاصلا خلكلے و نطبا
حضرت ہی تعلما چھو اور ت؛ ضرری

محبث ذکر فضائل و تبت استاصلا خلكلے و نطبا
محبث ذکر فضائل و تبت استاصلا خلكلے و نطبا

قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه في وصف
النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب دوا ربطته قد احكم مراهمه
واحمى مواسمه يضع من ذلك حيث الحاجة اليه من قلوب عبي

وإذ ان حتم والسنة بكم متبع بدوائه مواضع الغفلة ومواضع
 الحيرة لم يستضيئوا بأضواء الحكمة ولم يقدحوا بزناد العلوم
 الثاقبة فهم في ذلك كالانعام السائمة والصخور القاسية -

حضرات! جس طرح انسان کے لئے انفرادی حیثیت سے کچھ امراض ہیں اور
 بیماریاں جو اسکی صحت پر اثر ڈالتی اور اکثر ہلاکت کا سبب بنتی ہیں اسی طرح انسان
 کی اجتماعی زندگی کے لئے کچھ امراض ہیں جو اسکی قومیت اور اجتماعی حیثیت کیلئے
 مضر ہیں اور قہم میں اکثر ملک ثابت ہوتے ہیں۔

انسان کے انفرادی امراض پر اگر غور کیا جائے تو انکی دو قسم معلوم ہوتی
 ہیں، ایک امراض جسمانی دوسرے امراض نفسانی۔ جسمانی امراض جو افراد انسان
 کے جسم پر اثر ڈالتے ہیں ان کا اثر اسکی انفرادی زندگی میں محدود رہتا ہے۔
 وہ امراض شخص سے تجاوز کر کے نوع تک اور فرد سے آگے بڑھ کر قوم تک
 نہیں پہنچتے۔

دق ہو یا سل یا کوئی دہائی مرض اور کتنا ہی مہمہ گیر کیوں نہ ہو یا تنہا کے
 کوئی فرد اس سے مستثنیٰ نہ رہے لیکن بہرہی وہ مرض افراد کا مرض ہے اسے
 قوم کا مرض کہنا صحیح نہیں ہے۔

کیوں؟ اسلئے کہ قوم کی بنا قومیت پر ہے اور قومیت کی بنیاد انسان کے

جسمانی اتصال و اتحاد پر نہیں رہتے۔ اس سے مشرق و مغرب کے انتہائی دو
نقطوں پر بسنے والے دو شخص قومیت میں متحد ہو سکتے ہیں حالانکہ جسمانی
حیثیت سے انہیں ہزاروں کوس کا فاصلہ ہے اور ہمہ وقت پاس رہنے
اور ٹھٹھنے بیٹھنے والے قومیت میں مختلف ہو سکتی ہیں باوجودیکہ انکا جسمانی
اتصال حد سے زیادہ ہے۔

اس لئے اگر افراد قوم کا جسم بیمار ہو تو یہ ضروری نہیں کہ اس کا اثر قومیت
کے اوپر پڑے اور قومیت کی بنیادیں کمزور ہو کر قوم کی بیماری کا ذریعہ قرار پائے۔
لیکن افراد کے نفسانی امراض میں جو قوم کی بیماری کا سبب ہوتے ہیں
اسلئے کہ قومیت کی بنیاد روحی اجتماع اور نفسانی ارتباط پر ہے۔ یہ اجتماع
و ارتباط اس وقت تک مکمل صورت سے باقی رہیگا جب تک افراد قوم
کا مزاج نفسی حد اعتدال سے خارج نہیں ہوا ہے لیکن اوپر نفوس کی حالت
خراب ہوئی۔ انہیں بیماریاں ہوئیں اوپر نفوس کی باہمی کشش اور یزید داریا
میں کمزوری پیدا ہوئی اور قومیت کے شیرازہ میں انتشار ہوا۔ تعاون باہمی
منفوق ہوا۔ ہمدردی کے جذبات فنا ہوئے۔ خود غرضی، حسد، عداوت،
تعصب، ہٹ دہری کے جراثیم نے قومی جسم کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا شروع
کیا اور نتیجہ میں قوم فنا ہو کر رہ گئی اگرچہ افراد اسکے انفرادی حیثیت سے زندہ
موجود ہوں ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم

بے شک نفسانی حالتوں کا تغیر وہی ہوتا ہے جو قوم کی حالت میں بحیثیت قوم
تغیر پیدا کر دیتا ہے اور قوم قوم باقی نہیں رہتی۔

یقیناً جس طرح شخص امراض کیلئے اطباءے جسمانی کی ضرورت ہے جو
مرض کی صحیح تشخیص کے ساتھ اس کے معالجہ کی طرف متوجہ ہوں اسی طرح قومی
امراض کیلئے مصلحین روحانی کی ضرورت ہے جو اپنی صائب نظر سے بیماریوں
کی تشخیص کر کے مزاج نوعی کی اصلاح کریں اور اپنے کامیاب علاج سے قوم
کے صحت کی ذمہ داری لیں۔

بے شک خدائے ہمیں وحکیم نے جو انسان کی تربیت تعظیم کا واحد ذمہ دار
ہے دنیا کو ایسے روحانی مصلحین سے خالی نہیں چھوڑا اور انبیاء و مرسلین کا
لگاتار سلسلہ اسی لئے قائم کیا کہ وہ نوع بشری کی اصلاح و تربیت کے فرض
کو مکمل طریقہ سے انجام دیں اور ان امراض کا علاج کرتے ہوئے جو مزاج خرابی
کیلئے ستم قاتل کا حکم رکھتے ہیں وہ نظام بشری کو صحت و اعتدال کے اوپر برقرار
رکھیں۔

نظام انسانی کے واحد مبض شناس قادر و حکیم اللہ کی طرف سے جو مصلح
بھی مقرر ہوں وہ بے شک اپنے اپنے زمانہ کے لئے پورے طور سے کامل
واکمل اور مزاج اجتماعی کے مطابق ہی ہونگے۔ اُن کے نسخوں میں ہول چوک غلطی
اور خطا کا امکان نہیں ہر اور اس حیثیت سے وہ سب اپنے اپنے وقت کے لئے

بہترین طبیب اور کامل و اکمل مصلح ہیں لیکن بہر بھی اُن میں خدائت اور کمال کی اعتبار سے مارج قائم ہیں جس کے متعلق ارشاد ہوا ہے۔

تلك الشئ سل فضلنا بعضهم على البعض

بعض کی نبض شناسی ایک قریہ ایک جماعت تک محدود اور بعض کی ایک ملک ایک صوبہ اور بعض کی تمام دنیا مگر اپنی زندگی کے دور کے ساتھ محدود رہتی اور بعض اپنے قانون و شریعت کے اعتبار سے صدیوں تک کے معالج ہوئے ہیں معنی کہ اُن کے نسخے چند صدی تک جو مزاج انسانی میں انقلابات پیدا ہوئے آج تک سب کی مراعات سے طیار کئے گئے تھے لہذا اُس مدت تک وہ بکار آمد لیکن اُس کے بعد بے کار ہو جانے والے تھے۔

یقیناً یہ مختلف مراتب انسان کو ایک کامل ترین معالج کی طرف ضرور متوجہ کرتے ہیں جسکے بتائے ہوئے مجربات و تعلیمات ایک قرن ایک صدی، ایک نسل کے حالات اور مزاجی انقلابات کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ عالم امکان میں انسانی مزاج کے اندر جتنے انقلابات ہونے والے ہیں اور حالات میں جتنی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں اُن سب کے اعتبار سے طیار کئے گئے ہوں اور اس لئے وہ کیس وقت میں بیکار ثابت ہونگے۔

بیشک ایسا طبیب وہ ہوگا جو عالم کا آخری مصلح قرار پاسکے اور اُس کا قانون وہ ہوگا جو دوام و بقا کی سند کا مالک ہو اور اُس کے بعد کسی مستقل مصلح کی ضرورت نہ ہوگی۔

یہی مصلح ہے خاتم النبیین، یہی ہے افضل المرسلین اور اسی کی تعلیمات
 میں شریعت اسلامیہ جو ہمیشہ ہمیشہ قائم و برقرار اور ناقابل تغیر و تبدیل ہے۔
 صا کات محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین
 اُسکے مصلح خاتم ہونے کی سند اور لابی بعدی کی آواز اُسکے طبیب آخر ہونے
 کا اعلان اور لیٹھرہ علی الدین کلمہ کا وعدہ اُسکے غلبہ و دوام کی نشا
 ہے۔

بے شک حضرت رسول اکرم محمد منصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے
 دور میں مصلح عالم بشریت اور طبیب نفوس خلق قرار دیے گئے تھے۔
 دنیا کے طبیب اپنے مریضوں کے اُتنے ہمدرد نہیں ہوتے جتنے خدا کے
 فرستادہ روحانی طبیب، دنیا کے اطباء و مریضوں کے علاج کے لئے اُسکے
 منتظر رہتے ہیں کہ مریض انکی طرف رجوع کریں ان سے اپنا حال کہیں۔ علاج
 کی خواہش کریں تب وہ علاج کریں۔ وہ اپنے طرز عمل سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ
 درکنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے۔

لیکن یہ اُسی وقت ہے کہ عیبک طبیب کا مریض کیساتھ تعلق اُسی حد تک محدود
 ہے کہ وہ طبیب ہے یہ مریض۔ لیکن اگر عیب کا مریض کیساتھ تعلق کچھ ایسا ہو گیا
 کہ مریض کے حالات کی نگرانی اُسکی اصلاح و تربیت، زندگی، نشوونما کی ذمہ داری
 طبیب پر عائد ہو گئی جیسے باپ کا تعلق بیٹے کے ساتھ تو اب صورت حال مختلف

ہو جاتی ہے۔

باپ طبیب اور بیٹا مریض یہاں وہ صورت نہ ہوگی کہ بیٹا حال کہے۔ خواہشمند ہو تب باپ اُسکے علاج کی طرف متوجہ ہو بلکہ یہاں بیٹے کو خبر بھی نہیں۔

وہ اپنی غفلت و سہل انکاری سے اپنے انحراف مزاج اور طبیعت کے سوا غماز

سے مطلع بھی نہیں لیکن باپ کے دل کو نگلی ہوئی ہے۔ وہ اُسکی حالت کا گمان

ہے اور جب ضرورت محسوس ہوتی ہے خود سے حفظانِ صحت کی ہدایتیں کرتا اور غصہ

سے تحفظ کی تدبیریں بتلاتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح

اُس کا مزاج صحیح و سالم اور طرح کے مرغن اور بیماری سے علیحدہ ہو جائے۔

رسالۃ طبیب روحانی تھے اور خدا کی طرف سے مصلح خلق بنا کر بھیجے

گئے تھے اسلئے اُن کے تجویز کردہ معالجات میں غلطی، بھول چوک کا امکان نہ

اسکے ساتھ آپ رحمۃ للعالمین تھے اور بہت البالین کی طرف سے

مرتبی خلق مقرر کر کے بھیجے گئے تھے اور خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ فیض

سرمدی تھے اسلئے آپ کا رشتہ الفت مخلوق آپسی کیسا تھا اُس سے بھی زیادہ

تھا جتنا ایک باپ کو اپنی اولاد کیساتھ ہوتا ہے اور اسی رشتہ محبت کو عام افراد

کے میاں رفہم کے مطابق واضح کرنے کے لئے رسالۃ طبیبانے فرما دیا تھا انا و علی

ابواھذا الامۃ " میں اور علی دو باپ ہیں اس امت کے

اور رسول کی ابوت جو مثل ہر صفت کے اکملیت کا درجہ رکھتی تھی اُس کے

نتائج تو اس قدر نمایاں ہوئے کہ احکام شرعی میں انکا مظاہرہ ہوا اور رسول
 کے ازواج اہمات المؤمنین قرار دیکر تمام خلق کے لئے ہمیشہ کیلئے حرام قرار دیے
 گئے۔ المنہی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہما ہم۔ وما کان

لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ایداً
 اس رشتہ الفت کا تقاضا تھا کہ آپ کی ہمردیاں نوع انسانی کیساتھ انتہائی

درجہ پر پائی جائیں اور نہ صرف اُس طرح جیسے طبیب اپنے مریض کا علاج
 کرتا ہے آپ اپنے مریضوں کی خواہش پر ان کے علاج کی طرف توجہ فرمائیں بلکہ آپ
 ذاتی ذمہ داری کی بنا پر جو آپ اپنے اوپر عائد سمجھتے تھے آپ خود گردش کر کے
 مریضوں کی تلاش کریں اور بیماروں کی جستجو میں پھیری لگا کر بیماروں کا پتہ چلائیں
 اور ہر وقت علاج کا سامان اور دوائیات وغیرہ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ کسی ضرورت
 کے موقع پر تھوڑی بھی تاخیر مومنے نہ پائے اسلئے آپ کے وصف میں آپ کے مراتب
 کمال کے بہترین واقف کار امیر المؤمنین علی بن ابیطالب علیہ السلام وہ الفاظ
 ارشاد فرماتے ہیں جنکو میں نے اپنے کلام کا سرنامہ قرار دیتے ہوئے شروع کیا
 ہے۔ طبیب دو ارتباطہ قد احکم مراہم و احی موائسہ

”وہ معالج تھے کہ جو اپنی داؤد سمیت گردش کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے
 مریضوں کو طیار کر رکھا تھا اور داغنے کے آلات ہر وقت گرم رکھتے تھے۔“

یضع من ذلک حیث الحاجة الیہ من قلوب عمی واذان صم و

السنة بكمّ وہ اپنے معالجات کو عمل میں لاتے تھے جہاں انکی ضرورت محسوس
 ہوتی تھی ایسے ولوں میں سے جو بصارت سے بے بہرہ اور ایسے کانوں میں سے
 جو سامعہ سے محروم اور ایسی زبانوں میں سے کہ جو گویائی سے دور ہیں۔

متبع بدوائہ، مواضع العقلة ومواضع الحيرة وہ جستجو
 کے ساتھ اپنی دواؤں کو پہونچا کر والے تھے غفلت و بیخبری کے مقامات اور
 حیرت و گشتگی کے مرکزوں تک لیکن عام افراد بشر کی یہ حالت تھی کہ
 پہر بھی انہوں نے بد پرہیزیاں کیں اور آپ کے معالجات سے اثر پذیر نہ ہوئے
 لم یستضیوا باضواء الحکمة ولم یقدحوا بنیاد العلوم الثابتة
 انہوں نے حکمت کی ضیاءوں سے مستفید ہونا نہیں چاہا اور روشن علمی چرخوں
 سے کسب ضیاء نہیں کیا۔ فہم فی ذلک کالانعام السایمہ والصنوخ
 القاسیة وہ اس بات میں چرنے والے چوپایوں اور سخت پتھروں کے
 کے مثل ہیں کہ ان پر موعظ و ہدایات کا اثر نہیں ہوتا۔

در حقیقت ایک طبیب کے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں کیجا سکتی کہ جتنے
 مبتلائے مرض اور بیمار ہیں سب ضرور شفا یاب ہو ہی جائیں بلکہ ایک طبیب
 کی کامیابی اتنی ہی ہے کہ وہ ایک مکمل اور صحیح طریقہ علاج پیش کر دے
 اور ایسے ہدایات کر دے کہ جو شخص ان ہدایات پر عمل کرے اور اس طریقہ
 علاج پر کار بند ہو وہ ضرور اپنے مرض سے شفا یاب ہو جائے۔

مکمل نہ کرنے میں مریض کا باقی رہنا اپنی کوتاہی و ناعاقبت اندیشی کا نتیجہ ہے جس کی ذمہ داری معالج پر عائد نہیں ہوتی۔ رسالہ کتاب طبیب روحانی تھے اور انہوں نے ایک مکمل نسخہ قانون شفا کا دنیا کے سامنے پیش کیا جس کا نام ہے قرآن۔ ارشاد ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔

بے شک یہ کتاب (قانون) کافی و کافی ہے اور جو شخص اُس پر عمل کرے اُس کے نجات و شفا کی ذمہ داری کن عمل پر موقوف ہے۔ اور علم کیلئے رموز شناسی اور واقفیت اسرار کی ضرورت۔ حاذق اطباء کے نسخے اپنے موقع کے لئے مفید اور نتیجہ خیز ہی مگر اسی وقت جب وہ کسی طبیب کے ہاتھ میں ہوں جو ذاتی حیثیت سے انکی سائنس ترکیب مقدار جزاء، موقع و محل کا ماہر اور مطلع ہو لیکن بڑی مکمل ترین کتاب معالجات کسی انارڈی کے ہاتھ میں پہنچے اور وہ اُس سے کام لینا چاہے تو یا درجہ کے نسخوں کا اثر رخصت اور بڑے سے بڑے کامیاب معالجات بے اثر ہو جائیں گے۔ یہ کتاب کا نقص نہیں بلکہ طریقہ استعمال کی بے ترکیبی کا نتیجہ ہے۔

اسی صورت سے قرآن حکیم بیشک وہ انسانی ضروریات کے لئے کافی اور نظام بشری کے تمام جزو و کل پر حاوی ہے و لا رطب و لا یابس

الّا فی کتاب مبین لیکن اُسکے لئے حامل کی ضرورت ہے اور ایک ایسے شخص کی حاجت ہے جس کی عملی تربیت اُن ہی تعلیمات کے سایہ میں لیتے مکمل طریقہ پر ہو چکی ہو کہ اُسکی زندگی اُنہی تعلیمات کا مکمل آئینہ بنی ہوئی ہو۔ وہ قرآنی ہدایات کا معلم ہو مگر اپنے عملی نمونہ کیساتھ اور اس طرح وہ معالجہ و اصلاح خلق کے فرض کو انجام دے۔

یقیناً رسالتماّب اپنے زمانہ میں بہترین نمونہ عمل تھے اور قرآن کی تعلیم کیساتھ وہ اپنے عمل کا بہترین نمونہ پیش کر کے دنیا کی اصلاح کا حق ادا کر رہے تھے اسی لئے ارشاد ہوا وَلَکُمْ فِی رِسَالِ اللّٰہِ اَسْوَفُ حَسَنۃٌ تمہارے لئے رسالتماّب کی سیرت میں بہترین نمونہ عمل ہے

قُلْ اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰہَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْکُمْ اللّٰہُ

”اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو عمل سے میرا اتباع کرو کہ خدا کے بھی محبوب ہو جاؤ“

رسالتماّب کی بشری زندگی محدود تھی اور وہ ایک محدود زمانہ میں ختم ہو گئی۔ قرآن مجید کتاب محکم، قانون شفاء و ہدایت خلق کے لئے موجود لیکن نمونہ عمل کی ضرورت۔ یعنی جس طرح رسول اپنے زمانہ میں اپنی عملی تعلیم سے دنیا کو عامل بالقرآن بناتے تھے اُسی طرح آپ کے بعد بھی ضرورت ہے ایسے اشخاص کی جو قرآن کی تعلیم کے ساتھ اخلاق و کمالات میں رسول

کے جانشین اور آپ کی طرح دنیا کے لئے نمونہ عمل بننے کے قابل ہوں۔ جسکی
عملی سیرت کا اتباع بعد سیرت رسول نجات و فلاح کا ذمہ دار ہو اور اس
طرح وہ قرآن کے ساتھ اور قرآن اُن کے ساتھ ہو۔ اُن کے اتباع سے
قرآن کا حقیقی اتباع اور قرآن کے اوپر عمل کرنے سے اُن کے دامن سے
تمسک ہوتا ہو یعنی کسی طرح ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکے۔ اسی کے
بتانے کے لئے رسولؐ نے اپنی وہ مشہور حدیث ارشاد فرمائی کہ اخی تارک
فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہلبیتی ما ان تمسکم جہان
تضلوا بعدی اھمالن یفترقا حتی یرد اعلیٰ الخوض۔

بیشک یہ وہ افراد تھے جنکو رسالتِ مآبؐ نے اپنے بعد کیلئے دنیا میں نمونہ عمل
قرار دیا تھا اور یہ منظور تھا کہ دنیا اپنی عملی زندگی میں اُنکی پیشوائی کو قبول کرے
اُن کے نقش قدم پر گامزن ہو اور اس طرح کامیابی کے حقیقی نقطہ ارتقاء
پر فائز ہو۔

قرض کے طور پر کسی پابندی کا عائد ہونا اور کسی کے اتباع و اطاعت
کا اپنے اوپر لازم و واجب سمجھنا یا ایک ایسی چیز ہے جو افتادِ طبع کو دیکھتے
ہوئے انسانی طبیعت پر گراں گزرتی ہے۔

وہ کتنی ہی مفید و نتیجہ بخش بات کو یہ سمجھ کر کہ مجھے چار دنا چار اسے کرتا ہے
بجالاتے ہوئے تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور اس لئے قہر و غلبہ۔ رعب و ہیبت

سے جاری شدہ قوانین کتنے ہی زیادہ طاقت کیساتھ جاری ہوں لیکن
 اُنکا اجرا چونکہ سلطنتی اقتدار کا نتیجہ ہوتا ہے اس لئے اُن کے لئے بقائے
 کا حاصل ہونا ممکن نہیں۔

قانونی قیود کی جگر بند اُسی وقت تک انسان کے دست و پا کو روک
 سکتی ہے جب تک اُسکی گرفت مضبوط ہو اور ادھر شکنجہ میں کمزوری اور گرفت
 میں سستی پیدا ہوئی اور دل کی اُٹنگ اُس کے توڑ دینے کے لئے تیار ہو گئی۔
 پھر ظاہری نظام سلطنت کتنا ہی مکمل بھی لیکن وہ ظاہری اسباب
 و ذرائع کا محتاج ہے اسلئے جہاں تک جاسوسوں کا خطرہ۔ مجسروں کا کھٹکا
 قانونی زردی میں آنے کا خوف ہو وہاں تک قانون کی پابندی ہے اور ادھر
 تنہائی کا موقع۔ خبر رسی سے اطمینان ہوا، کوئی روک باقی نہ رہی انسان
 آزاد ہے اور بالکل آزاد اور اُس کیلئے کوئی قانون کا خیال و انگیر نہیں ہے
 یہی چیز وہ ہے جہاں سے انسانی زندگی کی اصلاح کے لئے مذہب کی
 ضرورت ثابت ہوتی ہے۔

مذہب کا اقتدار ظاہری اقتدار نہیں جو شان و شوکت کا متعلق ہو۔

جس میں جاسوسوں، مجسروں کا کھٹکا، اور اُنکی خبر رسانی کا اندیشہ ہو۔

مذہب دلوں کی حکومت اور ضمیر کی بادشاہی ہے۔ اُس وقت جب دنیا کی

آنکھیں محض خواب، شب کی تاریکی کا ستارہ، چار دیواری کا احاطہ اور پردوں کا

حجاب ہو، جب کوئی موجود نہ ہو۔ جب جاسوسوں اور مجنوں کا وہم و گمان نہ ہو
اُس وقت انسان کی زندگی کو خلاف آئین باتوں سے بچانے والا مذہب ہوتا ہے
اور بس فرض مذہبی کا احساس۔

یہ فرض کا احساس انسان کو پابند ضرور بنادیتا ہے مگر طبیعت کے
اوپر کی گرائی نہیں جاتی۔ کتنا ہی میطیع فرزند ہو۔ باپ کے حکم کی مخالفت جرم
سمجھتا ہو۔ کسی پیش نظر مقصد سے باپ کے حکم کی بنا پر کنارہ کشی بھی کرے
لیکن طبیعت پر گراں نہ گذرے یہ ناممکن ہے۔

اس صورت میں اطاعت کا مقصد حاصل تو ہو جاتا ہے مگر ناخوشگوار
و گرائی کی بنا پر انسانی طبیعت کو اُس سے ہٹکارا حاصل کرنے کی فکر ضرور رہتی
ہے اور اس لئے کمزور طبائع کے لوگ خواہش کے مقابلہ میں فرض شناسی کو
چھوڑ کے معصیت کے مرتکب بھی ہو جاتے ہیں۔

لیکن اگر یہی فرض کی پابندی کسی طبعی نظام کے تحت میں اگر انسانی خواہش
کے مطابق بن جائے اور انسان کی فطرت کے اعتبار سے اُس کے مناسب وسیع و تنگ
ہو جائے تو پھر وہ فرض ایک خوشگوار ذاتی خواہش کے لباس میں اگر انسان
کے لئے بار طبع باقی نہیں رہتا اور انسان اُسے خوشی خوشی بشاش چہرہ و بشرہ
کیسا تھکا لانے میں لذت محسوس کرتا ہے۔

میشاک رسول اسلام حکیم روحانی تھے اور انسانی افتاد طبع اور اُس کے چھوٹے

سے پورے طور پر مطلع۔ انہیں اپنے بعد کے لئے کچھ افراد کو نمونہ عمل بنانا تھا اور ان کے
اتباع و اطاعت کو فرض قرار دینا تھا لہذا انہیں سبابتلاش کرنے کی ضرورت تھی جو ایک انسان
کی طرف لوگوں کے جذب قلب کا باعث اور اسکے افعال و اقوال کو مرکز توجہ بنا کر انکے اتباع و اقتدار کی نظر
متوجہ کرنے والے ہیں۔

رسالہ کتاب نے ایسے جوہ و سباب کی تلاش کی جن سے ایک انسان کی سیری و تربیت
کی طرف لوگوں کو توجہ پیدا ہوتی ہے اور اپنے وہ تمام سباب اپنی اہمیت کیلئے مجتمع فرمائیے۔
پہلا سبب انسان کی طرف جذب کا ہے محبت۔ بڑے سے بڑا کام عجمیت
پر گراں گذرتا ہو محبت کے واسطے سے لیا جائے تو وہ آسان معلوم ہوگا۔ انسان
جس سے محبت کرتا ہے اس کی باتوں کو مانتا اور اسکے اقوال پر عمل پیرا ہوتا ہے
اُس سے محبت کرتا ہے تو اُس کے افعال سے بھی محبت کرتا ہے اور خود ان
کے اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

رسالہ کتاب نے اپنے اہمیت کیلئے اس پہلو کو انتہائی تقویت دی اور مختلف
طرح سے دنیا کو اپنے اہمیت کی محبت پر آمادہ کیا۔

خود محبت کا اظہار کیا اور ایسا کہ جس کی نظیر ملنا ممکن نہیں۔ خدا کی محبت کا
اعلان کیا اور ہر طرح قول سے، عمل سے، قرآن سے آثار سے اسکو نمایاں
فرمایا۔ پھر مسلمانوں کو محبت کی دعوت۔ انکی محبت اجر و رسالت، انکی محبت شرط
ایمان و اطاعت، انکی محبت معیار فلاح و نجات۔

غرض ہر طرح انکی محبت کی اہمیت کو دنیاۓ اسلام کے سامنے واضح
در روشن کیا۔

میرا سوال ہے مسلمانوں سے اور صبر و سکون کے لمحوں میں غور کرنے
کی خواہش ہے کہ آخر رسالتماک کا اس قدر اظہار مودت اور تاکید محبت اپنے
مخصوص اہلیت اور عسرت ظاہرین کیساتھ معنی کیا رکھتا ہے؟
کیا یہ سب کچھ صرف اس بنا پر تھا کہ وہ آپ کے اہلیت تھے یعنی آپ کی مہی
ہتیں۔ آپ کے داماد سنے آپ کے نواسے تھے۔ آپ کی اولاد تھی اسلئے آپ کو شاں تھے
کہ دنیا انکی گریڈ محبت ہو جائے؟ یہ تو رسول کی کوئی اچھی تصویر نہیں ہے۔
آپ دنیا میں مبلغ شرع اور مصلح خلق بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ کا فرض تھا
کہ آپ دنیا کو ان باتوں کی ہدایت کریں جو ان کے فلاح و نجات کی ضیاء میں
اور انکی زندگی کے مہذب و شائستہ بنانے میں دخیل ہوں اس لئے اپنی
اپنے منتسبین اور اپنے اعزاء کے رنج و اقدار کو بڑھانا، انکی طرف لوگوں
کے قلوب کو متوجہ کرنا اور دنیا کو انکا گردیدہ بنانا صرف اسلئے کہ وہ آپ کے
عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں۔ نفس پروری خود غرضی، ہمانداری کا ایک برا مظاہر
ہوگا جو کسی طرح شان رسول کے لائق نہیں ہے۔

میں تو یہ سمجھنے پر مجبور ہوں کہ رسالتماک کا ان لوگوں کی محبت و الفت کی
تبلیغ میں کس قدر استہام کرنا اسی لئے تھا کہ وہ ان کو مقتدائے خلق اور عملی

تعلیمات کا نمونہ بنانا چاہتے تھے اسلئے انکی ہر دغیرزی میں اس قدر خوش
 وابہام میں منہمک تھے۔ آپ نے محبت کا بیج بویا تھا اسلئے کہ اس سے
 تھاں اطاعت بار آور ہو۔

دوسرا سبب ہے کثرت فضائل۔ ایک انسان جس کی عظمت اس کے
 مختلف ذاتی خصوصیات و کمالات کے اعتبار سے انسان کے ذہن نشین
 ہو چکی ہو اس کے افعال و اعمال کو انسان بہت غائر نظر سے دیکھتا اور ان پر
 عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

رسالہ کتاب نے اپنے اہمیت کیلئے اس خصوصیت کو ہی اتہائی معراج کو
 پر پہونچا دیا اور اپنی زندگی کا بڑا حصہ ان حضرات کے بیان فضائل میں صرف
 کیا۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ فضائل تھے نہیں اور مصباحوت بیان کئے گئے
 میں کتابوں کہ وہ فضائل تھے مگر ان کے بیان کرنے میں اس قدر اہتمام
 کی ضرورت کیا تھی؟

اگر ان کی شخصیتوں کو کوئی ذمہ دارانہ حیثیت دنیا منظر نہ تھا، اگر
 انہیں عام رعیت سے بلند کر کے کسی خاص درجہ تک پہونچانا مقصود نہ تھا تو
 انکی شخصیتوں کو اس امتیازی شان سے دنیا میں روشناس کرانے کا کیا
 مقصد تھا اور ان کے فضائل اس شد و مد سے بیان کرنے کی حاجت کیا تھی؟
 میرے نزدیک یہ فضائل کا بیان ہی اسی مقصد کا پیش خمیہ ہے کہ انہیں

مرتب خلق اور منونہ عمل قرار دینا تھا لہذا ان کے کمالات کو بیش از بیش صورت پر واضح کرنے کی ضرورت تھی۔

تیسرا سبب کسی شخص سے اغراض کا وابستہ ہونا، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کے لئے دوسرے کی طرف جذب ہونے کا باعث اور اس کے افعال و اقوال کی اقتداد کا ذریعہ ہوتی ہے۔

رسول نے اس خصوصیت کو بھی اپنے اہمیت کے لئے نظر انداز نہیں کیا مسلمانوں کی نظر میں بے شک دنیا سے زیادہ آخرت کا سوال مقدم ہے اس لئے دنیا کے نہیں آخرت کے اغراض اہمیت سے وابستہ قرار دیے گئے۔ اور ساقی پڑھنے والے لوگ قاسم جنت و نار، شافع خلق وغیرہ اعطاء کے ساتھ ان کے روحانی اقتدار کا سکہ قائم کیا گیا۔ اس سے بھی یہی منظور تھا کہ دنیا ان توقعات کی بنا پر بھی اطاعت و اتباع پر آمادہ ہو سکے۔ اس لئے کہ کسی سے اعانت، امداد، سفارش کی توقع اسی وقت حق بجانب ہوتی ہے جب انسان اس کے مسلک کا سالک، اس کے افعال و اقوال کا پیرو بھی ہو۔ انعامات کیلئے جس طرح استحقاق کی ضرورت ہو اسی طرح مراعات بھی ایک بہت استحقاق پر مبنی ہوتی ہے۔ مراحم خسروانہ کے سلسلہ میں آزادیاں ہوتی ہیں لیکن جرائم پر نظر ڈالی جاتی ہے۔ بعض جرائم اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ مراحم خسروانہ کے تحت میں بھی عفو کے قابل نہیں ہوتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مراحم خسروانہ میں بھی استحقاق

کو دخل ہے۔

شفاعت۔ سفایت کو ثر وغیرہ تمام چیزیں ہیں لیکن انہی لوگوں کے لئے جو استحقاق رکھتے ہوں۔ اُن کے لئے نہیں جن کے اعمال دیکھ کر خود شفیع اکرم کو شرم آجائے اور وہ شفاعت سے سے کنارہ کشی کرے۔ اسلئے بہر حال اتباع کی ضرورت ہے تاکہ شفعاء سے آنکھیں چار کرنے کا موقع رہے پھر انسانی کمزوریوں سے اگر کچھ فرد گذشتیں رہ جائیں تو اُسکے لئے شفاعت و مغفرت الہی کی توقع رکھنا بجا نہیں ہے۔

چوتھا سبب ہے مظلومیت۔ یقیناً مظلوم کی طرف دنیا کا دل کھینچتا اور اُسکے افعال و اقوال کیساتھ غیر معمولی دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور اس سے بھی اطاعت و اتباع کے مقصد کو تقویت پہنچتی ہے۔

یہ صفت بھی اہلبیت رسول میں انتہائے حد تک کیساتھ پائی گئی اور یہی مظلومیت کی مثالیں انہیں نظر کے سامنے آتی ہیں دنیا انکی مثال پیش کرتے سے قاصر ہے۔

————— (۱۰) —————

بیان مذکور اصدد کے آخری اجزاء کو غائر نظر سے مطالعہ کرنے سے یہ

نتیجہ صاف نکل آتا ہے کہ دنیا سے فضائل و مناقب درنیکے مہربانوں میں ایک ہی روح سے جو مضمحل ہے اور وہ دعوتِ عمل ہے جس سے اصلاحِ خلق کا

مقصد انجام پذیر ہوتا ہے لیکن یہ جیسا ہے کہ جب اہلیت کے واقعات کو اس نظر سے دیکھا بھی جائے کہ اُن سے کون سے سبق حاصل ہوتے ہیں اور انسان کی عملی زندگی کے لئے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔

اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر ان واقعات اور اہلیت کے کارنامہ ہائے حیات میں سے عظیم ترین اور اہم کارنامہ یعنی واقعہ کربلا میرے سامنے ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اُس کے عظیم الشان عملی نتائج کے متعلق وقت کی مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار کروں واللہ المستعان وهو ولی الامور۔

واقعہ کربلا کے عملی نتائج

پہلا سبق

مظلومیت

حق کے رستے میں مصائب کا تحمل

کربلا کے واقعہ کے تفصیلی خصوصیات کو نظر انداز کرتے ہوئے اجمالی حیثیت سے جو بڑا نتیجہ اُس سے برآمد ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک انسان کو سچائی اور حقانیت

کے راستے میں جس حد تک مصائب کے برداشت پر تیار ہونا چاہئے اور کس طرح ایک اصول کی حمایت میں جس کو سچ سمجھ لیا ہے ضرورت کے وقت اپنی جان اور اپنی ہر عزیز ترین چیز کو تیار کر دینے میں دریغ نہ کرنا چاہئے۔

ایک مذہب کی سچائی کی بڑی علامت ہے کہ مذہب کے بانیان کائنات قدم اور استقلال کے ساتھ مصائب کو برداشت کرنا اور باوجود اسکے آخر وقت تک اپنے اصول سے منحرف نہ ہونا۔

کسی مذہب کے عقیدت کیٹھوں میں عام افراد کا مصائب کو جیل لینا یا اپنے تئیں قربانی کے لئے پیش کرنا کوئی ایسا مستند امر نہیں ہے اسلئے کہ عام افراد اکثر حقیقت حال سے بیخبر اور واقعی دھوکے اور فریب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ انہیں بہت ممکن ہے کہ وہ سراب کو آب اور مجاز کو حقیقت خیال کر لیں اور اپنے مرغوم باطل کی حمایت میں جان دینے پر بھی تیار ہو جائیں لیکن خود بانی مذہب ان کے مخصوص دائرہ کار اندر اور گہرے لوگوں کا جو اس کے اسرار میں روزمرہ حیات اور معیار اخلاق و اوصاف سے بھرپور واقف ہیں ان کا اصول کی حمایت میں استقلال و ثبات قدم کے ساتھ مصائب کو برداشت کرنا اور ضرورت کے وقت جان کی قربانی پیش کرنا یہ بے شک دلیل ہوگا کہ اس اصول میں سچائی اور اخلاص کا جو ہر مغر ہے۔

مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کسی انگریز کے کلام میں دیکھا تھا کہ حضرت مصطفیٰ

صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ پر سب سے پہلی ایمان لانے والی آپ کی بیوی اور دوسرے ایمان لانے والے آپ کے چچا زاد بھائی تھے اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے اخلاق و کمالات اور ذاتی اوصاف اپنی خانگی زندگی اور شخصی افعال و اعمال میں بھی ایسے تھے جو آپ کی روحانیت کا سکہ قائم کریں اور آپ کی نبوت اور رسالت کے تسلیم کرنے کی اجازت دیں۔

یہ نکتہ ایسا تھا جو نضا اے بخران کے بھی پیش نظر تھا جب وہ مباہلہ کیلئے طیارہ ہو کر آئے ہیں تو ان کے بڑے اسقف نے کہا تھا کہ دیکھو اگر محمد (ص) اپنے عزیزوں اور گھرانے والوں کو لیکر میدان مباہلہ میں آئیں تو کبھی مباہلہ نہ کرنا کیونکہ اس کے معنی یہ ہونگے کہ انہیں اپنی سچائی پر پورا بھروسہ ہے اور اسلئے وہ اتنے سخت موقع پر بھی اپنے عزیزوں اور دل کے تحروں کو علیحدہ نہیں کرتے اور اگر وہ اپنے ملنے والے اصحاب یعنی غیروں کو ساتھ لیکر آئیں تو مباہلہ کر لینا۔ اس سے ثابت ہو گا کہ وہ دوسروں کو اول دیکر اپنے خاص لوگوں کو الگ رکھنا چاہتے ہیں۔

اور اسی لئے جب حضرت صلعم اپنی پارہ جگر فاطمہ زہراؑ اپنے ابن عم علیؑ بن ابیطالبؑ اپنے فرزندان حسنؑ حسینؑ کو لیکر آئے اور رضامندی کو معلوم ہوا تو انہوں نے مباہلہ سے گریز کیا اور جزیہ دینے پر طیارہ ہو گئے۔

جناب رسالتؐ کا طرز عمل اپنی لڑائیوں میں بھی یہی تھا کہ وہ اپنے عزیزوں

کو میدان جنگ میں سب سے آگے رکھتے تھے جس کا تذکرہ امیر المومنینؑ نے
 نبی البلاغہ میں حسب ذیل الفاظ میں فرمایا ہے۔

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِذَا احْتَرَبَ الْبَاسُ أَجْمَعُ النَّاسُ قَدَّمَ أَهْلَ بَيْتِهِ
 فَوْقَ بَهِمِ أَصْحَابِهِ حِرَاسَةَ السُّيُوفِ فَقَتَلَ عُبَيْدَةَ بْنِ
 الْحَارِثِ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَتَلَ حَمْزَةَ يَوْمَ أَحُدٍ وَقَتَلَ جَعْفَرَ يَوْمَ مَوْتِهِ
 وَحَنَابَ رَسَالَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَسْ مَوْقِعٍ بِرُكْبَةٍ حِينَ خَوَّزَ صَوْرَتِ
 جَنْجَلٍ كِي سَامَنِي أَجَانِي بَهْتِي أَوْدَ لُوكُوكِ كِي قَدَمِي سِيحِي مِلْتِي تَهْتِي تَوَآبِي أَيْ
 گہرائی والوں کو آگے بڑھاتے تھے اور انکو اپنے اصحاب کے بچاؤ کا ذریعہ بناتے
 تھے نیزہ و شمشیر کی آغوش سے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ عبیدہ بن الحارث بن
 عبد المطلب (حضرت ۴ کے چچا زاد بھائی) جنگ بدر میں (جو سب سے پہلی اسلام
 کی لڑائی ہے) قتل ہوئے اور حمزہ بن عبد المطلب (حضرت ۴ کے چچا) اچھا
 مارے گئے اور جعفر بن ابیطالب (امیر المومنین کے حقیقی بھائی اور رسولؐ کے
 چچا زاد بھائی) موت کے دن شہید ہوئے۔

یہ طرز عمل حضرت کا بتلاتا ہے کہ اپنا مذہب حضرت کو کس درجہ عزیز تھا اور آپ
 اُس کے لئے کیسی قربانیاں پیش کرنے کے لئے طیار تھے۔

آخر میں ضرورت پیدا ہوئی ایک شہید کی جو کمال منشاویت کا نمونہ ہو تو
 اُس کے لئے بھی آپ نے اپنے جگر کے ٹکڑے حسینؑ ہی کو پیش کیا۔

حسینؑ آپ کو کتنے عزیز تھے؛ آپ کے افعال و اقوال سے ظاہر ہے۔

حسین منی وانا من الحسین۔ احب الله من احب حسينا و ابغض

الله من ابغض حسينا۔ الحسن والحسین رحمائنا۔ الحسن والحسین

سید شباب اہل الجنة وغیرہ وغیرہ۔

یہ سب اظہار محبت و فضیلت اسی لیے تھا کہ دیکھو یہ میرا کتنا پیارا بچہ ہے لیکن اگر حقیقت اسلام پر کوئی وقت پڑے تو میں اس کو بھی فدا کرنے پر تیار ہوں۔

یہ وہ پہلو ہے واقعہ کربلا کا جو مسلمانوں کے جوشِ عمل کیلئے انتہا سے زیادہ محرک ہے۔ اگر مسلمانوں کے دل میں احساس پیدا ہو کہ ہمارا اسلام وہ ہے جس کی قربانی میں رسولِ پاکؐ خون شامل ہے تو وہ جذبہٴ عمل پیدا ہو جسکی نظیر نہیں مل سکتی۔

مظلومیت میں ایک کشش ہے اور خاص جذبہ اور افراد کے قوتِ عمل کیلئے ایک خاص تحریک جن کی وجہ سے وہ ناپسندیدہ چیزیں ایسے افراد کی ہی ہے وہ کوشش کر کے اپنے لئے مظلوم تراشتے ہیں اور ان کے واقعات و روایتیں ہر ایوں میں بیان کر کے دنیا کو انکی مظلومیت سے متاثر کرتے ہیں۔

مثلاً حضرت مسیحؑ کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور قرآن میں بھی تصریح موجود ہے کہ ما قتلوه وما صلبوه یعنی اسکو نہ قتل کیا گیا اور نہ سولی

دی گئی۔ اس لئے کم از کم ہم تو یہ ملنے پر مجبور ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے ظلم و ستم، سولی پر چڑھائے جانے اور قتل کئے جانے کے جتنے روایات ہیں وہ سب ساختہ و پڑا خستہ اور بخراد ہیں۔ ادا کی اصلیت کچھ نہیں ہے۔

لیکن باوجود اس کے عیسائیوں نے صرف دنیا کو حضرت عیسیٰ کی منزلت سے متاثر کرنے کے لئے اُن کے واقعہ قتل کو کس درجہ اہمیت دی ہے۔ انجیل کے تمام نسخے۔ انجیل متی ہو یا لوقا۔ مرقس یا یوحنا سب میں آخری باب سچ کی سولی پانے کے واقعات پر ضرور مشتمل ہے۔

صرف کتابوں میں درج کرنے ہی پر اکتفا نہیں ہوئی بلکہ اُن کے واقعہ قتل کی یادگار میں صلیب یعنی سولی کی تصویریں طیار کی گئیں اور وہ عیسائی عبادت خانوں میں آویزاں کی گئیں۔ اس یادگار کو عہد گہر بنانے اور ہمہ وقت پیش نظر رکھنے کے لئے اُسے عبادت خانوں سے منسلک قرار نہیں دیا گیا بلکہ لباس کا ایک جزو اُسی شکل پر طیار کر کے گلوں میں دیز کیا گیا۔ یہ حقیقت ہے اور مسلمان بھی غفلت سے عیسائیوں کی تقلید کر کے اُس کو اختیار کر لیں تو حقیقت بدل نہیں سکتی کہ یہ گلے کا لٹایا مانی جو مغربی لباس کا ایک جزو ہے حقیقتہً صلیب کی تصویر ہے جو یادگار کے طور پر گلوں میں آویزاں کی جاتی ہے۔

سیح کا آخری کہنا اپنے حواریں کی معیت میں جس کے متعلق کہا

جاتا ہے کہ ”یسوع نے روٹی لی اور برکت چاہ کر توڑی اور شاگردوں کو دیکر کہا کہ لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور انہیں دیکر کھا کہ تم بھی اس میں سے پنی لو کیوں کہ یہ عہد کا میرا وہ خون ہے جو بھتیروں کے لئے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے“ (متی ب ۲۶ عدد ۲۶-۲۸ مرقس ب ۱۴ عدد ۲۲-۲۴ لوقا ب ۲۲ عدد ۱۹-۲۰)

اس واقعہ کی یادگار بالکل اسی صورت پر ہر سال منائی جاتی ہے اور گرجوں میں اسی طرح کھانا لاکر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسیح کا گوشت ہے اور پانی لاکر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسیح کا خون ہے اور وہ کھایا پیا جاتا ہے۔ خود انجیل لوقا میں اس یادگار کو قائم رکھنے کی ہدایت بھی موجود ہے چنانچہ انہیں ہے ”پھر اُس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر انکو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے۔ میری یادگاری کے لئے یہی کیا کرو اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اُس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے“

یکس لئے ہے؟ اسی لئے کہ مسیح کی مظلومیت سے ہر دی حاصل کی جائے۔ حالانکہ مسیح کی مظلومیت باوجود ان خود ساختہ واقعات کے اُس مظلومیت کی یا سنگ بھی نہیں ہے جو مظلوم کر بلا حسین بن علیؑ کی ذات سے مخصوص ہے۔ مسیح کے یہاں خود اناجیل کے بیانات کی بنا پر وہ استقلال

تہا جو حسینؑ کے یہاں پایا جاتا ہے۔

پھر کیا یہ افسوس کا امر نہیں ہے کہ حضرت مسیحؑ کی مظلومیت کے لئے
قوان کے ماننے والوں کی طرف سے یادگاریں قائم کی جائیں اور یہ کوشش
ہو کہ کسی وقت انکی یاد دل سے محو نہ ہونے پائے لیکن جو حقیقی مظلوم ہوا جس نے
روحانیت کے رستہ میں اپنا ذرا اپنے عزیزوں کا خون بھنا گوارا کیا ہو اسکی یادگار
قائم کرنے میں خود مسلمانوں کے اندر اختلاف ہوا اور بہت سے لوگ اسکی یادگار
قائم رکھنا گوارا نہ رکھتے ہوں۔

یہ حقیقت مسلمانوں کی بد قسمتی ہے۔ اگر وہ حقیقتاً اسلام سے ہمدردی
رکھتے اور عقل و تدبیر سے کام لیتے تو وہ متفق طور سے حسین بن علیؑ کا دامن
ہاتھ میں تھامتے۔ اُن کی مظلومیت کو دنیا کے سامنے پیش کر کے دنیا کو اپنے
مذہب کی روحانیت کا گروین بنا لیتے۔

خدا کے لئے اس بحث کو چھوڑ دینا چاہئے کہ قاتلانِ حسینؑ شیعہ تھے یا
سنی؟ یہ عجیب بات ہے کہ شیعہ کو کہا جائے قاتلانِ حسینؑ شیعہ تھے تو شیعہ
اُسے بُرا مانیں اور کہیں کہ وہ شیعہ نہیں بنتی تھے۔ سنیوں کو کہا جائے قاتلانِ
حسینؑ سنی تھے تو سنی برا فروختہ ہوں اور کہیں کہ نہیں وہ شیعہ تھے لیکن ان
دونوں کا جو مشترک نتیجہ ہے اور وہ یہ کہ قاتلانِ حسینؑ مسلمان تھے انکو کوئی
بُرا نہیں مانتا۔

میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ اگر شیعہ کہنے سے تشیع پر دھبا آتا ہے
اس لئے شیعہ راضی نہیں ہوتے۔ سنی کہنے سے سنیت پر دھبا آتا ہے اس لئے
سنی راضی نہیں ہیں تو کیا مسلمان کہنے سے اسلام پر دھبا نہیں آتا۔ پھر
مسلمان اس پر راضی کیوں ہوتے ہیں۔

یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ زبان سے کہنے کو چاہے شیعہ ہوں اور چاہے
سنی لیکن حقیقتاً روح اسلام ان میں موجود نہ تھی اور حقیقت مذہب کا پتہ
نہ تھا۔ اس لئے وہ مسلمان ہی نہ تھے شیعہ اور سنی کا سوال بے کار ہے۔
اسلام وہ تھا جس کے لئے حسین نے اپنا خون بہایا اس لئے تمام مسلمانوں
کو یکساں حیثیت سے انکی قدر کرنا چاہئے۔

حسینؑ نہ شیعوں کے حسینؑ میں حسینؑ نہ سنیوں کے حسینؑ ہیں حسین
اسلام کے حسینؑ ہیں۔

تمام عالم اسلام کو چاہئے کہ وہ حسینؑ کی شخصیت کو تمام اقوام و ملل
کے سامنے پیش کرے اور کہے کہ کوئی دنیا کا مذہب ایسا مظلوم پیش کر سکتا
ہے جس نے اس طرح اپنی مذہب کے لئے قربانی پیش کی ہو؟
بیشک واقعہ کربلا کا یہ ایسا پہلو ہے جس کے لئے بیش از بیش حیثیت

ع۔ اس بحث کو دیکھنے کے لئے کہ ظاہر میں کیا تھے؟ شیعہ بھی یا سنی؟ ملاحظہ ہو چاہئے ہمارا رسالہ (دقائق حسینؑ کا)

سے اُسکی یادگار قائم کرنے میں جدوجہد کی ضرورت ہے اور اسلئے مذہبی تعلیمات نے اس واقعہ کے اوپر نوحہ و ماتم۔ رنج و غم اور مظاہر و حضرت مصیبت کی تبلیغ کا انتہا درجہ انتظام کیا اور خود حضرت احدیت نے اس شہادت کے ہونے پر موجودات عالم میں تلاطم اور نظام ستوات وارہن میں اضطراب پیدا کر کے دنیا کو اُسکی اہمیت کا احساس کرایا۔ اور پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ کی مثال پیش کر کے اس مصیبت پر اظہار رنج و اندوہ کر کے اُسکی تعلیم دی۔

یہ متفق علیہ حدیث ہے حضرت عائشہؓ کی کہ من رأی فقد رأی فان الشیطان لا یثقل بصورتی۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اُس نے مجھ ہی کو دیکھا ہے کیوں کہ شیطان میری صورت کے ساتھ مشکل نہیں ہو سکتا۔ (ملاحظہ ہو سنن ابن ماجہ میں معذ طریقوں سے یہ حدیث بھیجی) اس روایت کی بنا پر وہ خواب جس میں حضرت رسول اکرمؐ کو دیکھا گیا ہو کسی طرح غیر مستند نہیں ہو سکتا۔

اور پھر جبکہ اُس خواب کا دیکھنے والا کوئی جلیل القدر رفیع المرتبت روحانی و ربانی انسان ہو جیسے جبر الامۃ ترجمان امت کریمؐ میں مفسرین عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے متعلق استیعاب۔ اصحاب۔ اسلاف تمام مستند کتابوں میں مذکور ہے کہ اللہ رائے جبرئیل مرتب و دعالہ

النبی مرتین " انہوں نے دو مرتبہ بخیر خود جبریل کا مشاہدہ کیا اور حضرت رسولؐ نے دو مرتبہ ان کے لئے دعائے خیر کی " جنکے متعلق رسولؐ نے

دعا کی تھی اللہم فقه فی الدین وعلمہ الحکمة " خداوند اسے دین میں فقیہ قرار دے اور اسے حکمت کی تعلیم عطا فرما "

ایسے شخص کا خواب کوئی معمولی وزن نہیں رکھتا۔ انہوں نے روز عاشورا

اُسی دن جب امام حسینؑ شہید ہوئے ہیں جناب رسالتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اشعث اغریبیدہ قارورة فیہا دم یلتقطہ

فسالہ فقال دم الحسین واصحابہ لہ ازل انقبعہ منذ الیوم

" حضرت کے سروریش مبارک کے بال پریشان ہیں، گرد و غبار پڑا ہوا

ہے۔ ہاتھ میں ایک شیشہ ہے جس میں خون بہا ہوا ہے۔ ابن عباسؓ نے

دریافت کیا، فرمایا حسینؑ اور اصحاب حسینؑ کا خون ہے۔ میں آج دن بہر

اس کو جمع کرتا رہا ہوں "

حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا خواب اسی دن جو حافظ

ترمذی نے درج کیا ہے۔ سأت النبی صلی اللہ علیہ وسلم باکیا و

براسہ ولحیۃ الذباب فسألته فقال قتل الحسین انقاء انہوں نے

رسالتؐ کو دیکھا کہ حضرت روزے ہیں اور آپؐ کے سروریش پر خاک

ہے۔ ام سلمہؓ نے دریافت کیا تو فرمایا کہ ابھی ابھی حسینؑ قتل ہوئے ہیں۔

رسوای حق محترم مطبوعہ مصر ص ۱۱۹) یہ رسالت واجب کامل ہے جو دنیا کے
اسلام کے لئے نمونہ اتباع ہے۔ ولکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ
یہ سب اس غرض کے لئے تھا کہ مظلوم کی مظلومیت قائم رہے اور اس مظلومیت
سے وہی فائدہ اٹھایا جائے جو فائدہ اس میں حقیقہً مضمر تھا۔

دوسرا سبق

جذبہ ہمدردی اور تعاون باہمی

قومیت کی بنا ہمدردی اور تعاون باہمی پر ہے۔ اسلام نے اسکی
خاص طور سے تعلیم دی ہے۔ رؤسائے مذہب نے اس کی کافی اہمیت
دکھائی ہے۔ فرائض انسانی کے دو شعبے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق الناس
ان میں حقوق الناس کی اہمیت شرعی لحاظ سے حقوق اللہ سے زیادہ
ہے۔ خداوند عالم اکثر اپنے حقوق سے درگزر کرتا ہے جب کہ حقوق الناس
سے ان کا تصادم ہو۔

عبادت کے مفہوم کو غلط سمجھے ہیں جنہوں نے اس کو نماز و روزہ وغیرہ
میں محدود قرار دیا ہے اور انہی کو غرض خلقت انسانی قرار دیکر گوشہ گیری و
زناوشینی میں اپنے فائدہ وجود کو منحصر قرار دے لیا ہے۔

انبائے ملت کی خدمت کرنا، اپنے نبی نوع کے کام آنا، دوسروں
 کے درد دکھ میں شریک ہونا، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی
 کوشش کرنا۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو ذاتی طور سے محراب عبادت میں مشغول
 عبادت رہنے سے زیادہ ہیں۔ سچے مذہبی رہنما اپنے تعلیمات کے ذریعہ سے
 ان کی اہمیت کو واضح کرتے رہے ہیں اور عام عبادتوں پر ان کو مقدم بتایا
 ملاحظہ ہو امام جعفر صادقؑ کی حدیث جس کو ابان بن تغلبہ رحمۃ اللہ علیہ
 نے روایت کیا ہے اُن کا بیان ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام
 کے ساتھ طواف میں مشغول تھا، ایک شخص میرے دوستوں میں سے آیا،
 اور اُس نے مجھ سے خواہش کی کہ میں اُس کی ایک ضرورت کے سلسلہ
 میں اُس کے ساتھ جاؤں۔ ابان نے بظاہر توقف کیا یا طواف میں
 مصروف ہونے کا عذر کیا) امام کو احساس ہوا فرمایا: یا ابان من هذا
 الرجل؟ کیوں ابان! یہ کون شخص تھا؟ میں نے عرض کی: رجل من
 موالیک سألنی ان اذهب معه فی حاجتہ "حصوری کے غلاموں میں
 سے ایک تھا، مجھ سے خواہش کی کہ میں اُس کے ایک کام کے لیے اُسکے
 ساتھ جاؤں" حضرت نے فرمایا یا ابان! قطع طوافک وانطلق
 معه فی حاجتہ فاقضها لہ۔ ابان! طواف قطع کر دو اور اُسکے ساتھ
 اُسکے کام کیلئے چلے جاؤ اور اُسکی ضرورت کو پورا کر دو۔

میں نے عرض کیا کہ میرا طواف ابھی پورا نہیں ہوا ہے حضرت نے فرمایا: احص صاطفت وانطلق معنی حاجۃ ”جتنا طواف کر چکے ہو اسکو یاد رکھو اور اسکی ضرورت کیلئے چلے جاؤ۔“

ابان کہتے ہیں میں نے عرض کیا: وان کان طواف فریضۃ، اگرچہ طواف واجبی ہو تب بھی اسے قطع کر دوں؟ حضرت نے فرمایا: نعم و ان کان طواف فریضۃ: ”ہاں اگرچہ واجبی طواف کیوں نہ ہو“ یہاں تک کہ حضرت نے فرمایا: لقضاء حاجۃ المؤمن خیر من طواف وطواف حتی عد عشر اسابیع یعنی جاؤ کہ ایک براہِ مومن کی ضرورت کے وقت کام آنا بہتر ہے ایک طواف اور دو طواف یہاں تک کہ ستر طوافوں سے“ (وسائل الشیعہ ج ۲ ص ۳۱۸)

یہ تعاون باہمی، یہ اتحاد و یک جہتی کی تعلیم ہے جس پر اجتماع و تمدن کی بنیادیں قائم ہیں۔ یہ وہ ہے جو ارتقائے قومی کا سنگ بنیاد ہے اور جس پر شیرازہ قومی کے اجتماع کی عمارت قائم ہے

یہ تعاون پیدا ہوتا ہے ہمدردی و عنخواری کے جذبات سے، دوسروں کے درد کے احساس اور اس درد کے ساتھ تاثر سے۔ اور یہ درد غیر کا احساس اور اس سے تاثر رفت قلب کا نتیجہ ہے سخت دل انسان کو کبھی دوسرے کے درد اور اذیت سے تاثر پیدا نہ ہوگا، اور اس لیے کبھی

وہ ہمدردی و غمخواری بھی نہیں کر سکتا۔

اس کے لئے واقعہ کر بلا کو موثر ذریعہ قرار دیا گیا اور اس پر آہ و بکا، رنج و ماتم کی تعلیمات قومی مزاج میں ہمدردی و غمخواری اور دوسرے کی مصیبت سے خود متاثر ہونے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے دیے گئے ہیں، اور اس طرح غزاداری امام حسین علیہ السلام کو افراد قوم کی عملی تربیت اور قومی شیرازہ بندی کا ذریعہ قرار دیا گیا۔

یہ اور بات ہے کہ ان اسباب و ذرائع کو عام افراد صرف رسمی حیثیت سے اختیار کریں اور اس کے اصلی مقصد پر نظر نہ ڈالیں، مظلومیت کا اعلان، مظلومیت کے مظاہرات، مظلومیت پر احساسات کا بے فروختہ کرنا یہ سب درحقیقت عملی تعلیم کے ذرائع تھے، لیکن دنیا اس مقصد پر نظر نہیں ڈالتی، اس کے حقیقی مفاد کو دیکھتی نہیں اور دو فرق میں منقسم ہو جاتی ہے۔

ایک فرق تو صرف اس ذریعہ کی ذاتی حیثیت پر نظر ڈالتا ہے، اور افادہ حیثیت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس لئے ان رسوم کو بیکار کہنے لگتا ہے دو سرا فرق اس کی ذاتی حیثیت کو مقصد سے علیحدہ کر کے اسے صرف رسمی حیثیت سے اختیار کرتا ہے اور اس طرح اصل مقصد کو فوت کر دیتا ہے۔

یہ دونوں جماعتیں نقطہ افراط و تفریط پر ہیں۔ اسلام نے جو تعلیم
باری تعالیٰ اس کا مقصد صرف تہذیبِ عمل تھا۔ لہذا ہر امر کے افادی پہلو پر
متنظر رکھنا ضروری ہے، اور اس پہلو پر نظر کرتے ہوئے اسکو بیکار
نہیں کہا جاسکتا اور نہ اسکی اہمیت میں کمی ہوتی ہے۔

اس لیے کہ درحقیقت اہم سے اہم جو فرائض ہیں وہ مہتدِ عمل ہی
ہیں معرفتِ باری تعالیٰ ایسی چیز جو انسان کے لیے فرض اور ضروری ہے
وہ مہتدِ عمل ہونے ہی کی حیثیت سے۔ دیکھ لیجئے علمِ کلام کی کتابیں ان میں
معرفتِ باری کا لازم ہونا کس دلیل سے ثابت کیا ہے؟ غور و فکر حقائقِ الہیہ
میں کس نظر سے واجب قرار دیا ہے؟ یہ سب اس بنا پر ہے کہ شکرِ نعم کیلئے
انسان کو عمل کرنا ضروری ہے اس لیے نعم کی معرفت حاصل کرنا لازم۔

مہتد ہونے کی بنا پر یہ نہ سمجھئے کہ کسی چیز میں اہمیت نہیں ہے۔ رسول
کی معرفت بھی انسان کی عملی آراستگی ہی کے لیے لازم ہے۔ رسول اور امام
ہوئے اسی لیے ہیں کہ دنیا کو عملی حیثیت سے ٹھیک استہ پر لگائیں۔

حقیقۃً جتنے مقصد ہیں، جتنے اصول اساسی کہے جاسکتے ہیں وہ تمام

صورتوں میں مہتدِ عمل قرار پاتے ہیں۔ لہذا اگر میں کسی تعلیم کو یہ کہہ دوں کہ

وہ عمل کی مہتد ہے، تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ میں اس کی اہمیت کو کم کرتا ہوں

اس کی اہمیت بجائے خود محفوظ ہے اس لیے کہ عملی زندگی کا انسان کے

حد ارتقار پر پہنچنا اسی پر موقوف ہے، اور یہی گریہ و بکا کا فلسفہ ہے۔
 حسین منظرِ مٹم کے دشمن مصائب کا احساس درحقیقت کامیاب ترین
 ذریعہ ہے مسلمانوں کیلئے میدانِ عمل میں کامزن ہونے کا۔

یہ واقعہ کر بلا پر اجمالی حیثیت سے تبصرہ تھا کہ واقعہ کر بلا دنیا میں کس
 حیثیت سے دعوتِ عمل دیتا ہے لیکن اب مجھ کو واقعہ کر بلا کی نوعیت پر
 نظر کرنا ہے، اور جو صورت واقعہ کر بلا میں پیش آئی اسکی اسلامی تعلیمات
 سے مطابقت کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کی سب سے بڑی تعلیم کونسی ہے
 جو واقعہ کر بلا سے ثابت ہوتی ہے اور اس لیے یہ باب ہمارے اس سلسلہ
 بیان کا اہم ترین باب سمجھنا چاہیے۔

تیسرا درجہ سے پہلے

و اداری ان پی کی تھانتا طلس علی کی

منظوم بلا کے طرز عمل کی حضرت رسول اللہ علی ہری درین کے طرز عمل سے لغت

صلح جنگ کے مختلف مواقع میں ایک ہی اصول کی کاروائی

شکر و شہادت کا استیصال

دو چیزیں ہیں اصول اساسی جو پیشوایان اسلام اور رہنما یان ملت کے طرز عمل میں
تو ام رہی ہیں۔ اسلام کے تعلیمات میں بھی وہ خاص طور سے کار فرما ہیں۔ وہ دونوں
غصہ اگر پہلو پہ پہلو نہوں تو انسان کا طرز عمل یا توحید اعتدال سے باہر نکلائے یا تفریط
کے دائرہ میں نہ جائے۔ اس لیے کہ ہر وقت خاموشی یا ہر وقت حرکت یہ دو باتیں ایسی ہیں جنہیں
سے ایک انسان کیلئے بعض اوقات بڑی فرض شناسی سے علیحدگی اور دائے فرض
میں کوتاہی اور دوسری اکثر اوقات فتنہ و فساد اور فساد انگیزی کا باعث ہوتی ہے،
انسان کی زندگی میں نہ ہر وقت خاموشی کا ہوتا ہے اور نہ ہر وقت متحرک ہوتا ہے،
بلکہ ہر ایک کیلئے کچھ حدود ہیں کچھ معیار ہیں جس موقع پر بٹھ رہنے کی ضرورت ہو

وہاں بیٹھ جانا حقیقۂ اخلاق کی جان ہر اور جب کھڑے ہونیکا موقع ہو تو کھڑا
ہونا اخلاق کی روح ہے۔

وہ دو اصول اساسی جنکو ہر مسلمان کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ایک امن و
امان کی حفاظت دوسرے حمایت باطل سے علیحدگی۔

امن و امان جسے ہمیں اپنے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ ”جیواور جینے دو“
حکون فارسی میں ”مرخان مرخج“ کہا جاتا ہے۔ یہ درحقیقت وہ چیز ہے جسپر تعلیم اسلام
کی بنیاد واقع ہوئی ہے۔ اسلام مشتق ہے ”سلم“ سے ”سلم“ کے معنی ہیں صلح پسندی
رسول اسلام نے ارشاد فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ کہیں
کہیں یہ بھی میری نظر سے گزرا ہے کہ المسلم من سلم الناس من یدہ ولسانہ۔

اصلی مسلمان وہ ہے جسکے ہاتھ اور زبان سے اسکے برادران محفوظ رہیں۔ اب
خواہ وہ برادران جامعۂ انسانیت ہوں یا برادران جامعۂ مذہب۔ یہ تعلیم وہ ہے جو
نظام انسانی اور تعلیمات اسلامی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے یعنی خواہ مخواہ
گتھائے ہاتھ سے کسیکو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم کسی سے برسرِ پیکار نہ ہو۔ جہانِ شک و گمان
امکان میں ہوا سو وقت تک خونریزی سے علیحدہ رہو۔ کبھی اپنی طرف سے فتنہ
و فساد کا سبب نہ بنو۔ خیال فرمائیے، دو نقطیں ہیں جو معتقدین اسلام
کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک ”مسلم“ اور ایک ”مومن“ ”مسلم“
”سلم“ سے مشتق اور ”مومن“ ”امن“ سے مشتق۔ اس لیے یہ بھی

ارشاد ہوا کہ المؤمن من امنہ المسلمون علی دما تھم واموالھم
 امن پسندی بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ زبانی تعلیمیں برابر اس کے
 متعلق دی گئیں عیلاً اس کی پابندی کر کے ہدایت کی گئی۔ اس کا
 دائرہ یہاں تک وسیع ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی رواداری برتنے
 کا حکم ہے۔ صلح پسندی سے کام لینے کی ہدایت ہے۔ یہ موضوع بہت
 اہم ہے۔ غیر مسلم لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں رواداری
 نہیں ہے۔ لیکن یہ حقیقت حال سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ میں نے
 اکثر مواقع پر بیان کیا ہے کہ اسلام نے غیر مسلم کے ساتھ کس طرح رواداری
 کا حکم دیا ہے۔

جناب سالتمائیکے سچے شاگرد روحانی یعنی حضرت علی بن ابیطالب
 علیہ السلام مالک انشتر کو مصر کا حاکم بنا کر بھیج رہے ہیں۔ اس موقع پر
 ایک عہد لکھ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو اپنا لاکھ عمل بنانا۔
 اس میں فرماتے ہیں۔

لا تکون علیہم سبعا ضاراً یا تغتم (کلہم فاقہم صفان
 اما نخ لك فی الدین او نظیر لك فی الخلق۔ تم اہل مصر
 کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار نہ کرنا کہ معلوم ہو تم درندہ حیوان ہو جنہیں
 کھا لینا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ وہاں کے لوگ دو ہی قسم کے ہیں

یا تو تمھارے مذہب ہی بھائی ہیں اور یا خلقت یعنی جامعہ انسانیت میں
تمھارے شریک ہیں۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ مساوی طور سے ہر فرقہ کے ساتھ
رواداری کی ہدایت ہو رہی ہے۔ اتنی ہمہ گیر رواداری کی مثال
کوئی مذہب دنیا کا سوائے اسلام کے نہیں پیش کر سکتا۔

دوسری بات جو سب سے بڑی اور اہم اسلام کی ہدایت ہی
وہ یہ ہے کہ ”باطل کی حمایت نہ ہو، حق پر قائم رہو۔ ناحق بات کی تائید
تمھاری طرف سے نہ ہونے پائے۔ باطل کی ذمہ داری تمھاری طرف
عائد نہ ہونے پائے۔ یہ بھی وہ چیز ہے جس پر جناب سالکتاب اور ان کے
پیروان حقیقی کے سیرت کی بنیاد قائم ہے۔

امن پسندی اور امن پسندی کے ساتھ ساتھ حمایت باطل سے
علحدگی۔ یہی دو عنصر آپ کو ساتھ ساتھ حضرت رسول اکرم اور آپ کے
اہلبیت کے طرز عمل میں ملیں گے یعنی جہاں تک اپنے اوپر حمایت باطل
کی ذمہ داری نہ عائد ہو۔ اپنے اوپر حمایت باطل کا الزام نہ آتا ہو، سوت
تک چاہے جتنے بھی نقصانات برداشت کرنا پریں اور اپنے ذاتی
منافع کی حیثیت سے دنیا بھی پڑے مگر امن پسندی قائم رہے لیکن جسوقت
خاموشی میں حمایت باطل کی صورت پیدا ہو بس وہیں سے خاموشی

کی مہر ٹوٹ جائے اور جس حد تک اقدام ضروری ہو یعنی جس حد تک آگے بڑھنا اس باطل پسندی کے الزام سے الگ کر دے وہاں تک اقدام عمل کریں مگر اس صورت میں بھی اس پسندی کا مسلک پیش نظر ہے یہ چیز ہے جو رسالتِ کتاب کے طرز عمل میں آپ کو نما پاں ملے گی اور ان کے تبعین کی سیرت میں بھی وہ روشن حروف میں نظر آئے گی۔

میں جس وقت تاریخ کی روشنی میں نظر ڈالتا ہوں اور رسالتِ کتاب۔ حضرت علیؑ۔ امام حسنؑ۔ امام حسینؑ کے طرز عمل پر نگاہ ڈالتا ہوں تو تاریخ میرے سامنے عمل کے ملتے جلتے ہوئے نمونے پیش کرتی ہے۔ مجھے حالات یکساں نظر آتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ مختلف آئینے ہیں مگر صورت ایک ہی ہے جو ان آئینوں میں نظر آ رہی ہے۔

کسی موقع پر صلح کسی موقع پر جنگ۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ رسالتِ کتاب کا ایک مکمل آئینہ میرے سامنے لگا ہوا ہے جو صلح و جنگ کا مخلوط مظاہرہ پیش کر رہا ہے۔ وہی نقشہ امیر المومنینؑ کے طرز عمل میں اسی صورت سے نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جس طرح ایک نور کے دو ٹکڑے ہونے کا تقاضا ہے جب میں دیکھتا ہوں تو حسن و حسینؑ کی سہستیاں مجموعی حیثیت سے رسالتِ کتاب کے طرز عمل کا نمونہ پیش کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی ایک ان میں سے صلح کا منظر ہے اور دوسرا

جنگ کا۔ اگرچہ وہ جنگ بھی جیسا کہ آئندہ آئے گا شروع سے آخر تک امن پسندی و صلح طلبی کے مظاہرات سے لبر نہیں ہے۔ انسانی طبائع چونکہ سب نقطہ اعتدال پر نہیں ہوا کرتے۔ ان میں اکثر جذبات پائے جاتے ہیں اور جذبات اکثر عقل و تدبیر سے الگ ہوتے ہیں۔ اس لیے صلح کے موقع پر خپلی طبیعتیں صلح کو قابل اعتراض سمجھتی اور جنگ کے موقع پر کمزور طبیعتیں جنگ کو ناقابل قبول خیال کرتی ہیں، مگر وہ لوگ جنکے طرز عمل کبھی جذبات کے پابند نہیں ہوتے تھے بلکہ ہمیشہ عقل کے پابند ہوتے ہیں وہ صلح کے موقع پر جذبہ انتقام سے مفلوج نہیں ہو جاتے تھے، اور جنگ کے موقع پر کمزوری کی وجہ سے جنگ سے باز نہیں رہتے تھے۔

صلح و جنگ کے مختلف نقشے

رسالۃ التائب کا طرز عمل

حدیبیہ کی صلح اور امن پسندی کا بہترین مظاہرہ

جناب رسالتؐ نے اذیتیں برداشت کیں اور تکلیفیں اٹھائیں۔ ارشاد فرمایا ہے۔ ما اودی نبی فطکما اودیت۔ کسی نبی کو اتنی اذیتیں

نہیں دی گئیں جتنی ایذا میں مجھ کو پہونچانی گئیں۔

پتھر پھینکے جاتے تھے اور آپ کا جسد مبارک زخمی ہو جاتا تھا۔

کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ پتھروں کے اندر چھپ گئے ہیں۔ کبھی سراوہ۔

وئے مبارک پر خون ہو جاتا تھا، لیکن زبان کلمہ حق کے ساتھ گویا رہتی

تھی۔ قولوا لا الہ الا اللہ فقلخوا کی آواز بلند تھی۔ اس ثبات قدم اور

استقلال کے ساتھ اذیتیں برداشت کرنے اور اعلیٰ کلمہ حق کرنے

کا نتیجہ یہ تھا کہ کلمہ حق کی آواز تمام دنیا میں گونج اٹھی اور وہی لوگ جو

آپ سے بے سر پکار تھے اُن کو آپ کے سامنے سرنگوں ہونا پڑا۔

جب مکہ میں مصائب کا خاتمہ ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہونچی کہ

اب اگر آپ کہ معطلہ میں قیام فرماتے تو آپ کی زندگی کا چراغ حقیقت نما

غل کر دیا جاتا۔ اُس وقت حضرت نے مکہ معطلہ سے ہجرت فرمائی اور

خاموشی کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہ رواداری کا ثبوت

تھا۔ اگر دیکھا جائے تو وہی انصار جو مدینہ منورہ میں آپ کی حمایت کیلئے

موجود تھے وہ چڑھائی کر کے مکہ معطلہ بھی آ سکتے تھے۔ آپ کہیں بکرا ایسے

اسباب مہیا فرماتے جن کی بدولت آپ اپنی مخالفت جماعت کو مغلوب

کر سکتے۔ مگر آپ نے وہاں رہ کر کسی ایسے اقدام کا ارادہ نہیں کیا۔ یہ

دکھانے کے لیے کہ چاہے تم جتنا بھی آزار پہونچاؤ مگر ہم تم سے جنگ نہ

نہیں چاہتے۔ ہم تو صرف حفاظت خود اختیاری کے اصول پر اپنی زندگی کو محفوظ کرتے ہوئے تمھارے درمیان ہی سے چلے جاتے ہیں۔ مگر تمھارے خلاف کوئی اقدام عمل نہ کرینگے۔

تمہیں ہمارا رہنا یہاں منظور نہیں ہے؟ اچھا۔ ہم مدینہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب تو تم ”جیوا اور جینے دو“ کے اصول پر عمل کر کے ہماری جان سے ہاتھ اٹھاؤ، مگر وہ لوگ جنہیں رسولؐ کی زندگی مکہ معظمہ میں گوارا نہ تھی انہیں آپؐ کی زندگی مدینہ منورہ میں بھی گوارا نہ ہوئی۔ وہاں بھی آپؐ پر چڑھائی کی جانے لگی اور آپؐ کے قتل کا ارادہ ہوا۔ جب دیکھا آپؐ نے کہ اب اگر خاموش رہے تو وہ لوگ جنہوں نے بناہ دی ہے اُن کا بھی خون رائگاں ہوگا۔ اُن کا شہر بھی اُن کے قبضہ سے نکلی جائے گا لہذا اب خاموشی جرم تھی۔ اب تلوار اٹھائی۔ جہاں جہاں تک چڑھائی کر کے لوگ آئے آپؐ نے مدافعت کی جتنی لڑائیاں ہوئیں سب انعام ہی ہوئیں۔ یعنی جب لوگ چڑھ کر آئے تب آپؐ مدافعت کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ یہ سلسلہ اُس وقت تک قائم رہا جب تک مشرکین کی طاقت میں رستے جان باقی رہی۔ ہر دفعہ پہلی مرتبہ سے زیادہ طاقت کو بڑھا کر آتے رہے۔

بدر میں تعداد بہت تھی مگر پھر بھی کم، اُس میں شکست ہوئی تو احد میں

یوری جمعیت کے ساتھ مقابلہ کے لیے نکلے۔ اور جب پھر شکست ہوئی تو انفرادی طاقت کو کافی نہ سمجھ کر اطراف و جوانب کے قبائل اور یہودی جماعتوں کے ساتھ متفق ہو کر رسولؐ کے مقابلہ میں آئے، اور اس وجہ سے اس جنگ کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ یعنی اس میں جتنی جماعتیں کفار کی تھیں سب متفق ہو کر رسولؐ سے برسرِ پیکار ہوئی تھیں۔ جب اس میں بھی شکست ہوئی تو ہمیں ہمتیں بہت ہو گئیں۔ اب قریش میں کسی جنبش کی طاقت نہ بھتی۔ یہ آخری کوشش تھی جو ناکام ہوئی۔ احد کے بعد آرزو بھتی، کہ اجتماعی طاقت سے حملہ کریں، لیکن اب وہ بھی ہو چکا تھا۔ اب کوئی امید نہ تھی اس لیے اس کے بعد جوڑائیاں ہوئی ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ ہیں۔ مشرکین مکہ اور قریش کے ساتھ آخری جنگ فیصلہ کن احزاب ہی کی تھی۔

اس کے بعد سالِ التماکب نے مکہ معظمہ کا ارادہ کیا حج کے لیے آپؐ کے ساتھ بنے ربیعہ قریبانی کے اونٹ تھے جس سے صاف ظاہر تھا کہ آپؐ لڑائی کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔

جس وقت مکہ معظمہ کے قریب پہنچے تو قریش میں طاقت مقابلہ کی نہ تھی، ہمیں ہمت ہو چکی تھیں مگر عناد کی آگ فرو نہ ہوئی تھی۔ اس کا نتیجہ تھا کہ وہ حج سے روکنے پر آمادہ ہو گئے اور خالد بن الولید کی قیادت میں

جوا کثر مود خین کے قول کی بنا پر اب تک حالت کفر میں تھے "کراع الغمیم"
مقام تک مقابلہ کیلئے آگئے۔

ملاحظہ ہو کہ رسالتِ نبی کی فوج اور آپ کے ساتھیوں کی ہمتیں
بے دریغ فتوحات حاصل ہونے سے بڑھی ہوئی، مشرکین کی فوج کو
متعدد بار شکست دیے ہوئے۔ اس صورت میں رسالتِ نبی کے لیے
عام افتادِ طبع کی بنا پر جو انسانوں میں ہوا کرتی ہے یہ مناسب وقت
تھا کہ آپ اپنی فوج کو جو سلاح جنگ سے آراستہ تھی ہی حملہ کا حکم دیتے
اور دشمن کو شکست دیکر مکہ معظمہ پر قبضہ کرتے۔

مگر آپ کو یہ دکھانا منظور تھا کہ ہم حبِ مجبور کیے جاتے ہیں تب ہی
لڑتے ہیں۔ گرد و غبار اٹھتا ہوا نظر آیا۔ اصحاب کی نظریں اٹھیں معلوم
ہوا لشکر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس راستہ کو چھوڑ دو۔ دوسرے راستہ
سے چلو۔ طبری نے لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا من رجل یخرج بنا علی
طریق غیر طریقہما الی حدیجھا۔ "کون شخص ہے جو ہر کسی دوسرے
راستہ سے نکال لے چلے اس راہ کے علاوہ جس پر یہ ہیں" (۱)

یہ اس بات کا ثبوت دینا تھا کہ ہمیں لڑنا نہیں منظور ہے چنانچہ
حضرت نے داہنی جانب کا رخ کیا "حمض" کی پشت پر شینۃ المرار

سے ہوتے ہوئے "سجدیہ" کو جو راستہ جاتا ہے اُدھر متوجہ ہوئے۔
 مخالف فوج کی سپت ہمقی اسی سے ظاہر ہوتی ہے اور معلوم ہوتا
 ہے کہ وہ صرف عناد سے مشغول ہو کر سامنے نکل آئے تھے، مگر لڑنے
 کے لیے تیار نہ تھے کہ انھوں نے جب دیکھا، رسالتاً نے راستہ بدل دیا
 تو وہ بھی واپس گئے۔

یہ امن پسندی کا سب سے بڑا ثبوت تھا جو رسالتاً نے دیا۔
 اب شکرین نے اپنی طرف سے نامہ و پیام کا سلسلہ شروع کیا۔
 عروہ بن مسعود ثقفی آیا جس نے گفتگوئے صلح کا آغاز کیا۔ حالت یہ تھی کہ
 مغیرہ بن شعبہ حضرت کے سر پر تھوڑا سا یہ کیے کھڑے تھے۔ عروہ اٹھا
 گفتگو میں اپنا ہاتھ بار بار حضرت کے چہرہ کے قریب لاتا تھا جس طرح
 بیباکی سے باتیں کی جاتی ہیں جب اس کا ہاتھ حضرت کے چہرہ کے
 قریب آتا تھا مغیرہ کی تلوار اُسکے ہاتھ کے اوپر جھکنی تھی۔

عروہ نے خود کفار کے پاس جا کر کہا کہ میں نے کسریٰ، قیصر،
 نجاشی بڑے بڑے سلاطین کے دربار دیکھے ہیں، مگر ان بادشاہوں
 کی ہیبت میری نظر میں اتنی نہیں سمائی جتنی اس رسولؐ کی۔ حضرت کی
 صلح پسندانہ باتوں سے خوشگوار توقعات قائم ہو چکے تھے۔ سہیل بن عمرو
 قریش کا نایب بن کر مختتم گفتگوئے صلح کے لیے حضرت کے پاس بھیجا گیا۔

اور اس نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ اس سال آپ واپس جائے اور حج نہ کیجئے
اسکے بعد دیکھا جائے گا۔

خیال کرنے کی بات ہے کہ منزلوں کی مسافت قطع کر کے اتنی بڑی
جماعت حج کیلئے آئی ہو اور اسے روکا جائے۔

مگر حضرت نے فرمایا کہ اچھا ہم واپس چلے جائیں گے۔ یہ انتہائی
صلح پسندی کا ثبوت ہے۔ اس کے بعد ملاحظہ ہو کہ صلح نامہ جو ہوا ہے
اُس کے شرائط کیا ہیں۔ عام الفاظ میں تو یہی کہنا چاہیے کہ آپ نے دہ کر
صلح کی یعنی شرائط ایسے قرار دیے جو کفار قریش کی مرضی کے مطابق
اور آپ کی مصلحت کے خلاف تھے، مگر حضرت نے اس سب کو منظور کیا
اور تمام باتوں کا تحمل فرمالیا۔

وقت آیا کتابت عہد نامہ کا، اور حضرت نے امیر المومنین علی کو صلح نامہ
کی تحریر کا حکم دیا۔ آپ نے اپنی عادت کے مطابق کاغذ لیا اور سرنامہ پر
بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر فرمایا۔ اس میں کوئی بات تھی۔ خدا کا
نام تھا اور اسلامی نشان۔ مگر سہیل نے اعتراض کیا۔

یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نہیں جانتے، وہی لکھو جو ہماری
تحریروں میں لکھا جاتا ہے۔ باسمک اللہم۔ اگر یہ فقرہ کوئی غلط
معنی رکھتا ہوتا تو یہیں سے دوسرا شعبہ اسلام کی عملی تعلیم کا سامنے آجاتا۔

کہ "حکایت باطل نہ ہونا چاہیے لیکن معنی کا کوئی تفرقہ نہ تھا؛ اہم مطلب یہ نہیں
 حنفیہ خطاب سہی کہ خداوند عز و جل نام سے شروع کرتا ہوں۔ بات ایک ہی تھی
 لہذا حضرت نے رواداری صرف فرمائی۔ یہ دکھلایا کہ ہم لفظی بحث میں
 نہیں پڑتے، معنی پر نظر رکھتے ہیں۔ لہذا لکھا گیا

بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ اس کے بعد خطاب رسالتکتاب نے صلحنامہ کا
 مضمون بنانا شروع کیا، اور امیر المومنین لکھنے لگے۔ فرمایا لکھو حدیث
 ماصالح علیہ محمد رسول اللہ بحمد بن عمرو۔

یہ وہ معاہدہ ہے جس کے اوپر صلح ہوئی، خدا کے رسول محمد اور
 سہیل بن عمرو کے درمیان؛ سہیل نے اعتراض کیا۔

لو شخدت انک رسول الله لعراقا نلک ولكن اکتبا اسمک
 و اسم ابیک۔

ہم اگر آپ کو خدا کا رسول سمجھتے تو آپ سے بدسرپکار کیوں ہوتے
 لہذا آپ پس اپنے اور اپنے والد کا نام لکھیے رسول اللہ لکھنے کی
 ضرورت نہیں ہے۔

رسالتکتاب دنیا کو تعلیم دینا چاہتے تھے کہ واقعیت جو ہوتی ہے
 وہ ہزار پردوں میں بھی واقعیت ہی رہتی ہے۔ اپنے نام کے ساتھ
 سے کسی لقب کو ہٹا دینا یہ کسی حقیقت کو بدل نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا

کہ "ہاں! ہاں! یہی لکھو! میں تو یہوں ہی خدا کا رسول لکھنے کی کیا ضرورت
 یہاں پر ادب شناسی امیر المومنین کی قابل ملاحظہ ہے۔ آپ نے
 توقف کیا کہ میں اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ کو کیونکر مٹاؤں؟
 طبری کی عبارت ہے قال علی (ع) رسول اللہؐ فرمایا علیؑ سے
 کہ مٹا دو رسول اللہ کے لفظ کو "جواب دیا لا واللہ لا احوک ابدا۔"
 نہیں! خدا کی قسم! میں تو آپ کے نام کو محو نہ کروں گا؛ (۲) حضرت نے فرمایا
 لاؤ کاغذ میرے ہاتھ میں دو۔ آپ نے خود کاغذ لے کر اپنے ہاتھ سے اس
 لفظ کو محو فرما دیا۔

یہ دوسری بہت بڑی روا داری کی مثال ہے۔ یہ دکھانا منظور ہے
 کہ کفار کے ساتھ بھی مساویانہ برتاؤ کرنا چاہیے جس طرح سے اُس کا
 نام لکھا گیا اسی طرح اپنا نام لکھوایا۔ تخریر ہوا۔ ہذا اما صالح علیہ
 محمد بن عبد اللہ سہیل بن عمرو۔
 "یہ وہ ہے جس پر صلح کی عبد اللہ کے بیٹے محمد نے عمرو کے بیٹے
 سہیل کے ساتھ۔"

(صلح الحاء علی وضع الحرب عن الناس عشر سنین یا من فہم
 الناس و یکف بعضهم عن بعض۔ صلح ہوئی کہ دس برس تک

ہمارے درمیان جنگ نہ ہوگی۔ اس میں لوگ امن و امان کے ساتھ
رہیں گے اور ایک دوسرے سے ہاتھ روکے رہیں گے۔“

علیٰ انہ من اتی رسول اللہ من قریش بغیر اذن ولیہ سادہ
علیہم ومن جاء قریشا ممن مع رسول اللہ لمقرۃ علیہ۔

”عمیب شرط ہے بحاط کے قابل۔ اس بات پر صلح ہوئی ہے کہ جو

شخص قریش میں سے اپنے ولی کے اذن بغیر رسول اللہ کے پاس
چلا جائے (اکثر لوگوں کے بھائی بیٹے یا دوسرے عزیز مسلمان ہو جائے

تھے تو ان پر سختیاں ہوتی تھیں، وہ عینہ منورہ چلے جاتے تھے) تو

ایسے لوگوں کو آپ واپس کر دیں گے مشرکین کی طرف مگر جب آپ کے

پاس سے کوئی نکل کر قریش کے پاس چلا جائے تو قریش واپس نہ کرے گی۔“

وانہ من احب ان یدخل فی عقد رسول اللہ وعہد

دخل فیہ ومن احب ان یدخل فی عقد قریش و

عہد ہم دخل فیہ۔

”جو شخص رسالتناہ سے حلیف ہونا چاہے وہ آپ کا حلیف

ہو جائے، اور جو قریش کے ساتھ ہم عہد و پیمان ہونا چاہے وہ ان کے

ساتھ ہو جائے۔“

اس شرط کے ہونے کے ساتھ ہی قبیلہ خزاعہ کے نمائندے اپنی ملک

سے اٹھے اور اعلان کیا کہ ہم رسول کے عہد و امان میں ہیں اور نبی بکر
اٹھے، انہوں نے کہا ہم قریش کے عہد و پیمان میں ہیں

وَأَنْتَ تَرْجِعُ عَنَّا عَمَلَكَ هَذَا فَلَا تَدْخُلْ عَلَيْنَا مَكَّةَ وَانْتَ
(ذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ خَرَجْنَا عَنْكَ وَتَدْخُلْتَهَا بِأَمْحَابِكَ فَاقْتَمَتِ
بِحَابِلَتْنَا دَانَ مَعَكَ سِلَاحُ الْمَلَائِكِ السَّيُوفِ فِي الْقُرْبِ
لَا تَدْخُلْهَا بَعْدَ هَذَا۔

اور شرط ہوئی ہے کہ آپ اس سال واپس جائیں اور مکہ میں
داخل نہ ہوں۔ آئندہ سال ہم آپ کے لیے مکہ کو خالی کر دیں گے۔
اور آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ میں داخل ہو جائیں گے اس شرط کے ساتھ
کہ تین دن سے زیادہ قیام نہ ہو اور آپ کے ساتھ اس طرح کے ہتھیار ہوں
جو مسافر اپنے ساتھ رکھتے ہیں یعنی تلواریں بنام کے اندر، اس کے علاوہ
اور کچھ آپ کے ساتھ نہ ہو۔

اب آپ فیصلہ فرمائیے کہ رسول کی طرف سے کتنی رواداری کی گئی ہے
اب اس شخص میں کے ساتھ فوج و لشکر موجود ہو۔ لشکر بھی ایسا جس کے
دل میں فتح مکہ کا خیال قائم ہو چکا ہو۔ اس لیے کہ آپ اس کے قبل
خواب دیکھ چکے تھے جس کو آپ نے اپنے اصحاب سے بیان فرمایا تھا اور
وہ یہ کہ آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے ہیں۔

اصحاب کو یقین تھا کہ مکہ ضرور فتح ہو جائے گا۔ اس سب کے باوجود رسولؐ نے وہ کر صلح کی۔

اس کا نتیجہ تھا کہ وہ سچیں طبیعتیں جو رسولؐ کی مصلحت کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی تھیں، بتیاب ہو گئیں طبری میں ہے۔ فذلک کان محمداً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجوا وھم لا یشکون فی الفتح لہ رؤیا ربہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نفسکھا دخل الناس من ذلک امر عظیم حتی کا دوا ان یھلکوا۔

رسالتات کے اصحاب مدینہ سے یہ سمجھ کر روانہ ہوئے تھے کہ ہم مکہ معظمہ ضرور فتح کر لیں گے ایک خواب کی بنا پر جو جنابؐ رسالتات نے دیکھا تھا۔ اب جو انھوں نے دیکھا کہ صلح ہو گئی اور آپؐ ابیں جا رہے ہیں۔ اور یہ پابندیاں آپؐ نے اپنے اوپر یہ کی ہیں تو لوگوں کے دلوں میں امر عظیم پیدا ہوا۔ یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ ہلاکت ابدی میں واقع ہو جائیں۔ یعنی عقائد میں زلزل ہوا اور ایسا کہ قریب تھا کہ کفر میں مبتلا ہو جائیں (صفحہ ۳۷ ج ۳)

جب رسالتات نے معاہدہ سے فراغت حاصل کی تو تمام اصحاب

سے فرمایا کہ اٹھو اور نخر کرو پھر خلق کرو یعنی سسڑوں کے بال منڈواؤ اور حج کو
 عمرہ سے بد لکرو واپس چلو۔ مگر رسول حکم دے رہے ہیں اور کوئی تعمیل کیلئے
 نہیں اٹھتا۔ یہاں تک کہ حضرت نے میں مرتبہ بھی فرمایا۔ جب کوئی کھڑا نہوا
 تو آپ کبیدہ دل ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور ام المومنین ام سلمہ کے پاس جو
 اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں، تشریف لے گئے اور ان سے ان
 واقعات کا تذکرہ کیا۔ ام سلمہ نے عرض کیا کہ ”حضور چاہتے ہیں کہ ایسا ہو تو
 خود تشریف لیجائیے اور کسی سے کچھ کہے بغیر خود آپ اپنے شتر قربانی کو
 نخر فرمائیے اور خلق راس کرالیں“ حضرت کو یہ مشورہ پسند آیا اور آپ نے
 باہر آکر کسی سے کچھ کہا نہیں مگر آپ نے خود نخر و خلق سے فراغت فرمائی۔
 جب لوگوں نے یہ دیکھا تو چاروں چارے مجبور ہو کر کھڑے ہوئے اور انھوں نے
 ایک دوسرے کے سروں کو خلق کرنا شروع کیا۔ مگر رنج اور صدمہ کا یہ عالم
 تھا کہ معلوم ہوتا تھا ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے۔ (۱۱)

بے شک تاریخ کے فقرات اس موقع پر بتلاتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام
 بلا استثناء اس صلح سے ناراض تھے اور ان کے دلوں میں شکوک و
 شبہات گردش کر رہے تھے، مگر واقعہ ایسا نہیں ہے۔ بعض ایسے بھی
 تھے جنکے دلیں شک پیدا نہوا تھا۔

حضرت علی بن ابیطالبؓ کا تو ذکر ہی نہیں اس لیے کہ وہ تو کاتب
صلحنامہ ہی تھے۔ بلکہ طبری کی ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ سہیل
بن عمرو کفار کا نائیدہ اور رسالتنامہ کے نائیدہ حضرت علیؓ تھے چنانچہ
اس میں ہے کہ، ان قریشا دعیتوا سہیل بن عمرو وحوطیبا فوٹوہم
صلحہم وبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہا علیہا السلام
فی صلحہ۔

”قریش نے سہیل بن عمرو اور حوطیب کو صلح کا اختیار دے کر بھیجا
اور رسول اللہؐ نے حضرت علیؓ کو صلح کا مختار بنایا۔“ (۱)
اسی وجہ سے دوسرے سال جب رسالتنامہ مکہ معظمہ میں داخل
ہوئے اور مدت تین روز کی جس تک قیام کا وعدہ ہوا تھا منقضی ہو گئی
تو کفار قریش حضرت علیؓ ہی کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ قل
لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الاجل۔
”اپنے رفیق (رسولؐ) سے کہیے کہ بس اب مکہ سے باہر چلے۔ مدت
ختم ہو گئی۔“

اس کو سنکر رسالتنامہ مکہ سے تشریف لگے (۲)
اس سے ظاہر ہے کہ کفار قریش صلح کا برا ذمہ دار امیر المومنین کو

سمجھتے تھے اس لیے انھوں نے قرار دیا صلح کی یاد دہانی کے لیے آپ ہی کی طرف رجوع مناسب سمجھی۔ لیکن حضرت کے علاوہ دوسرے صحابہ بھی کچھ نہ کچھ ایسے تھے کہ جن کو کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہوا تھا اور وہ ثبات و استقامت کے ساتھ اپنے مضبوط عقیدہ پر قائم رہے تھے۔

چنانچہ طبری میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب رسالتِ آپ نے حکم دیا کہ تم سب کے سب تخلیق کرو تو پہلے لوگ آمادہ ہی نہیں ہوتے تھے۔ جب ام سلمہ نے مشورہ دیا کہ آپ کسی سے کچھ کہے نہیں خود تخلیق کر لیجیے حضرت باہر تشریف لائے اور تخلیق فرمائی۔

ترتلیق کے معنی ہیں سر کو استرے سے منڈوانا۔ اس کے خلاف صورت ایک ہے "تقصیر" یعنی بالوں کو کہیں کہیں سے ترشوالینا۔

جب حضرت تخلیق فرما چکے تو صحابہ چاروں اچار اٹھے مگر تاریخ میں ہے کہ خلق رجال يوم الحد بیدہ وقصراً خردن: کچھ لوگ ایسے تھے حد بیدہ میں جنھوں نے تخلیق کی اور باقی جتنے تھے سب نے تقصیر کی۔ یعنی پس تھوڑے سے بال ترشوانے پر اکتفا کی۔

حضرت نے فرمایا: یرحمہ اللہ المخلقین۔ "خدا اپنی رحمت

نازل کرے مخلقین یعنی بال منڈوانے والوں پر"

لوگوں نے کہا والمقصرون یا رسول اللہ۔ اور تقصیر کرنے والوں

آپ نے پھر فرمایا۔

یوحنا اللہ المخلقین۔ "خدا رحمت نازل کرے مخلقین پر۔"

پھر آواز آئی۔ والمقصرین یا رسول اللہ۔ "خدا کے رسول! بہت سے

لوگ مقصرین بھی تو ہیں، ان کے لیے بھی توارشاد فرمائیے۔" حضرت نے

فرمایا۔ یوحنا اللہ المخلقین۔ "خدا رحمت نازل کرے مخلقین پر۔"

لوگوں کا دل نہ مانا پھر کہا۔ یا رسول اللہ والمقصرین یا رسول اللہ

مقصرین پر بھی ارشاد ہو۔ حضرت نے فرمایا۔ والمقصرین۔ "اچھا

مقصرین بھی سہی۔"

اب یہ تاریخ کا فقرہ قابل ملاحظہ ہے جو حقیقت حال در صورت

واقعہ کا آئینہ بردار اور پورے طور سے منظر ہے کہ لوگوں نے عرض کیا

یا رسول اللہ آپ نے مخصوص مخلقین کے لیے تین مرتبہ دعائے رحمت

کیوں کی؟ حضرت نے فرمایا لا تخم لہم شکوا۔

۱۔ اس لیے کہ ان کے دلیں شک کا گزند نہ ہوا تھا۔ (طبری ج ۳ ص ۱۳۸)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ ایک جماعت ایسی موجود تھی جس کے

دل میں شک پیدا نہیں ہوا تھا۔ اب اگر ہم تاریخ کے اندر یہ فقرات

دیکھیں۔ دخول الناس من ذلک امر عظیم۔ "لوگوں کے دل

میں امر عظیم داخل ہوا۔" یا یہ کہ رسالت اللہ نے کہا تخلیق کرو لیکن ماقام

منحصراً رجل۔ "کوئی شخص نہ کھڑا ہوا۔"

تو یہ سمجھنا چاہیے کہ تاریخ کے الفاظ میں کوتاہی کی جھلک اور استثناء
نظر انداز ہو گیا ہے۔ یا ابتداء تخلیق کا حکم جس مجمع میں دیا گیا تھا اُس میں
وہی لوگ موجود تھے کہ جن کے دلوں میں شکوک کا گذر تھا اور دوسرے
لوگ اُس وقت موجود نہ تھے، اور رسالتِ کتاب نے ان کو خاص طور سے
حکم دنیا ضروری نہ سمجھا تھا اس اطمینان پر کہ ان سے توحید کہا
جائے گا یہ تخلیق کر ہی لیں گے۔

یہ سب صرف حقیقت حال کو واضح کرنے اور اس غلط فہمی کے
دفعہ کے لیے ہے کہ اس شک و شبہ میں تمام صحابہ کرام بلا استثناء
بتلا ہو گئے اور کوئی شخص قائم و برقرار نہیں باسلاوم ہوا کہ صورت واقعہ
اسکے خلاف ہے۔

بہر حال صلح ہو گئی اور رسالتِ کتاب نے صلح کی انتہائی جابرانہ شرائط
کو کفار کے منظور کر لیا، صرف اس بنا پر کہ اگر جنگ ہوتی تو مکہ فتح ہو جاتا
مگر یہ کہنے کو ہوتا کہ خود چڑھ کر آئے اور ہمارا شہر فتح کیا لہذا آپ نے
اس کا موقع نہیں دیا۔ آپ نے صلح کی اور اُس کی پابندی اس حد
تک فرمائی کہ ابھی یہ پتھر پر خشک بھی نہ ہوئی تھی کہ سہیل (نمائندہ صلح)
کار کا جو بیٹے سے مسلمان ہو چکا تھا زنجیروں میں گرفتار و امجاد و محمد

کستا ہوا آیا اور اپنے نہیں رسول کے سامنے ڈال دیا۔

سہیل نے جو دیکھا تو کھڑا ہو گیا، اُسے طمانچہ لگایا اور گریبان
پکڑ کر کھینچتا ہوا لپکلا۔ رسالتِ کتابِ خاموش دیکھتے رہے، اُس نے

بکا کر آواز دی یا معشر المسلمین اسرڈالی الشریکین یفتنونی
فی دینی۔ ”کیوں مسلمانوں! کیا میں بھڑکے شرکین میں واپس کر دیا جاؤں گا
کہ وہ مجھ کو میرے دین سے منحرف کریں؟“ حضرت نے کچھ تقریر فرمایا
بے شک دل پر اثر ضرور ہوا اور فرمایا یا ابا جندل احسب فان
اللہ جاعل لك ولن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا انا
قد عقدنا بينا وبين القوم عقدا وصالحا واعطيناهم على
ذلك واعطونا عهدا واثارا لا نغدر بهم۔

”اے ابو جندل صبر کر اس لیے کہ یہ چند دنوں کی تکلیف ہے۔
خدا تیرے لئے اور تمام کمزور مسلمانوں کے لیے جو مشرکین کے پنجہ میں
گرفتار ہیں اپنی طرف سے کشائش پیدا کرے گا۔ ہم نے اس قوم کے
ساتھ ایک عہد کر لیا ہے۔ ایک پیمانہ ہو گیا ہے، ہم اس کی مخالفت
نہیں کر سکتے۔ (۱)“

یہ فقرہ یاد رکھنے کے قابل ہے، آئندہ کی سیرتوں میں ایسے ہی

فقر سے نظر سے گزرینگے

عہد نامہ مکمل ہو گیا حضرت نے اپنی طرف سے تو اس سختی کیساتھ
پابندی کی مگر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ مشرکین کی طرف سے عہد شکنی
شروع ہوئی۔

قبیلہ خزاعہ آپ کا حلیف ہوا تھا اور بنی بکر نے مشرکین کے ساتھ
حلیف ہونے کا اعلان کیا تھا جسکا تذکرہ سابق میں ہو چکا۔ ان
دونوں قبیلوں میں پہلے سے عداوت تھی اس لئے دونوں ہی ایک
دوسرے کے خلاف تیار رہتے تھے۔ لیکن اب جس وقت کہ رسالتناہ
اور قریش کے درمیان عہد ہو گیا اور خزاعہ رسالتناہ کے اور بنی بکر
قریش کے حلیف ہو گئے اور یہ معاہدہ ہوا کہ آپس میں دس برس
تک جنگ نہ ہوگی۔ تو اب خزاعہ کے لوگ مطمئن ہو گئے اسلحہ حیم سے
اتار ڈالے اور جنگ کی تیاریاں ترک کر دیں یہ موقع بنی بکر کو غنیمت
معلوم ہوا۔ ایک چشمہ پر جب کہ بنی خزاعہ کے لوگ وہاں مقیم تھے
آکر اچانک طور سے حملہ کر دیا اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا۔

قریش کے آدمیوں نے بھی ظاہری طور سے نہیں تو مخفی طور پر
ان لوگوں کی امداد کی اور قبیلہ خزاعہ سخت نقصانات سے دوچار ہوا۔
عہد نامہ کے اصول کے مطابق قریش کا فرض تھا کہ وہ بنی بکر

اپنے حلفاء کو تنبیہ کرتے اور معاہدہ کے احترام پر مجبور کرتے۔ مگر قریش نے اور ان کی تائید کی۔ قبیلہ خزاعہ کا ایک آدمی فریاد کرتا ہوا مدینہ گیا، اور رسالتِ آپ کے سامنے جب کہ حضرت تمام لوگوں کے مجمع میں مسجد کے اندر رونق افروز تھے۔ اُس نے پوچھا کہ یہ اشعار پڑھنا شروع کیے۔

لاھمّ اٰلٰی ناسد محمدًا   حلف ابیہا وابیہا لاتلدا
”خداوند میں یاد دلاتا ہوں محمد کو وہ بیان محبت جو ہمارے
اور ان کے آباؤ اجداد کے درمیان رہا کیا“

فوالد اکثا وکنت ولدا   ثمت اسلمنا فلم ننزع یدنا
”آپ ہمارے درمیان ہمارے بچوں کی طرح پیدا ہوئے،
لے، بڑھے اور بڑھے ہوئے۔ پھر آپ نے دعوتِ اسلام دی تو ہم
اسلام لائے اور آپ کی مخالفت نہیں کی“

فانصر رسول اللہ نہ اعتدا   وادع عباد اللہ یا قاطمنا
”اس وقت مدد کیجئے اے خدا کے رسول مضبوط مدد اور خدا
کے بندوں کو آواز دیجئے کہ وہ امداد کو آپ کی طرف مجتمع ہو جائیں۔“
فیجہد رسول اللہ قد تجردا   ابیض مثل لبید نہی صعدا
”اس مجمع میں خدا کا رسول بے نقاب صورت سے اس طرح

نظر آئے جیسے ماہ شب چارہ وہ و نور و دنیا کے ساتھ۔

ان سیم خسفا و محمد تدبیرا فی فیلق کالجری مجری موزیدا
” رسالت اب بھی ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی اُن کو ذلت

پونچانا چاہے تو غصہ سے اُن کے چہرہ کا رنگ متغیر ہو جائے، اور
وہ ایسے لشکر کے ساتھ چل کھڑے ہوں جو سمندر کی طرح بہ رہا ہو۔“

ان قریشا اخلفوا الموعدا ونقضوا میثاقک الموکدا
” اے خدا کے رسول! آپ کو معلوم ہو کہ قریش نے آپ سے
عہد خلائی کی اور آپ کے ساتھ جو بیان ہوا تھا اُسکو توڑ دیا۔“

وجعلوا لی فی کداء وعدا وذعموا ان لست ادعوا احدا
” اُنھوں نے (بنی بکر نے) چشمہ کے کنارہ پر کیلنگاہ سے ہمارے
اوپر حملہ کر دیا کیونکہ اُن کا خیال تھا کہ ہمارا کوئی فریادیں نہیں ہے۔“
وہم اذل و اقل عددا ہم یمیتونا یا یوتیر محمد ا

فقتلونا سرکعا و سحیدا

” اگر ہم جنگ کے لیے تیار ہوتے تو بھلا اُن کی کیا مجال تھی کہ

وہ ہم سے مقابلہ کرتے، وہ تعداد میں بھی کم اور وجاہت کے اعتبار
سے بھی بہت حقیر تھے، مگر ہم تو نماز شب میں مصروف تھے اُنھوں نے
مکوع و سجد کی حالت میں ہلکا کر قتل کیا۔“

یہ چیز ایسی تھی کہ اس کے بعد رسالتِ مآب کا خاموش رہنا اخلاقی جرم تھا۔ رسالتِ مآب نے اشعار سننے ہی تھے کہ ایک مرتبہ فرمایا قد نصرت یا عمر بن السالم "تمہاری مدد ہو گئی میں اسے عمرو بن سالم" دیکھ اُس شخص کا نام تھا جو قبیلہ خزاعہ کی طرف سے فریاد لے کر آیا تھا۔

ایسا موقع جہاں کسی بات کو فوری حیثیت سے مخاطب تک پہنچانا ہو وہاں اُس کو الفاظ کے اکٹ پھیر میں الجھانا اصول بلاغت کے خلاف ہے۔

ہو سکتا تھا کہ آپ فرماتے "کہ میں نے جو کچھ تم نے کہا وہ سنا، ہم سے قریش سے عہد ہوا تھا اور اُس کی بنا پر جنگ ملتوی کر دی تھی، لیکن اب جس وقت کہ وہ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ہمارے حقوق کے پامال کرنے پر آمادہ ہیں تو ہمیں جنگ میں عذر نہیں۔ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔"

مگر اس وقت مخاطب کو ایک صبر آزمائشی انتظار نتیجہ کے حصول میں سلسلہ تقریر کے ختم ہونے کا کرنا پڑتا، جو کسی طرح خوشگوار نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت نے بلا انتظار مخاطب کو اُس کی کامیابی کا یقین دلاتے ہوئے مسافت کلام کو مختصر کیا اور ایک مرتبہ

اعلان فرمادیا کہ ”اٹھناں رکھو، تمھاری مدد ہو گئی۔“

اسی وقت ایک ابرہہ آسمان پر سامے نمودار ہوا۔ حضرت نے فرمایا
”یہ چلتی ہوئی، بجلی کا ابر بنی خزانہ کی امداد کا مردہ سنا نے آیا ہے۔“

اس کے بعد حضرت نے فوج کشی فرمائی۔ اور نتیجہ فتح مکہ کی صورت
میں نمودار ہوا۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح رواداری کا مظاہرہ ہوا! اس وقت
کی کمزوری! معلوم ہوتا تھا رسول کے ساتھ کوئی فوج و لشکر نہیں۔ رسول
کے بازو میں طاقت ہی نہیں! اس طرح دب کے صلح کر لی۔

مگر حقیقت نہ وہ صلح کمزوری کی دلیل تھی اور نہ جنگ بے موقع غصہ و
غضب کا نتیجہ۔ بلکہ دونوں صورتیں موقع شناسی کا مظاہرہ تھیں۔

(۲)

امیر المومنین کا طرز عمل اور صلح و جنگ دونوں کا نقشہ

صفین کی صلح اور رواداری کی اعلیٰ مثال

جناب امیر علیہ السلام، اُن کا بھی طرز عمل سیرت رسول کا آئینہ تھا۔
ہم اُس دور سے کنارہ کرتے ہوئے جو مسلمانوں کی بدقسمتی سے مناظرہ کا

مرکز بن گیا ہے، اُس دور پر نظر ڈالنا چاہتے ہیں جب باجماع مسلمین
تخت خلافت آپ کے پائے نام ہو چکا تھا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس سے قبل جو زمانہ گذرا ہے اس میں
رواداری پر پورا عمل ہوا۔ اس کے قبل جنگ کی کوئی مثال ملتی ہی نہیں
جس پر تبصرہ کیا جائے۔

سنہ ۳۵ھ میں جب مسلمانوں نے آپ سے بیعت کی۔ اُس وقت ایسے
لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ سے بیعت نہیں کی جیسے اسامہ ابن زید۔
حسان بن ثابت۔ عبداللہ بن عمر۔ سعد بن ابی وقاص وغیرہ۔ لیکن حضرت
کی طرف سے اُن کے خلاف کوئی سختی نہیں ہوئی، نہ اُن کو بیعت پر
مجبور کیا گیا۔ نہ اُن کو کسی طرح کی ایذا رسانی کی گئی۔

باوجودیکہ تمام مسلمانوں کے نقطہ نظر سے آپ کی بیعت مکمل ہو چکی تھی
اُس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں تھا۔ لیکن آپ نے بیعت نہ کرنے کی
وجہ سے کسی پر کوئی سختی کی ہو؟ تاریخ بتانے سے قاصر ہے۔
یہ رواداری کا قابل قدر نمونہ ہے۔

مگر جس وقت خاموشی میں حمایت باطل کا پہلو دیکھا۔ یعنی حبشام
کے تخت پر امیر معاویہ نے بحیثیت بادشاہ قبضہ رکھنے کا ارادہ کیا تو چونکہ
آپ کے نقطہ نظر سے اُن کا بطور گورنر کے باقی رکھنا باطل پروری کا الزام

اپنے اوپر عائد کرنا تھا۔ اس لیے آپ نے خاموش رہنا جائز نہیں سمجھا۔
بے شک آپ نے اسامہ حسان وغیرہ سے کوئی تعزیر نہیں کیا۔

۱۱ ملاحظہ ہو شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ کی کتاب السیاسة الشرعية فی اصلاح الراعی والرعیۃ

مطبوعہ مصر ص ۳۳ میں حسب ذیل روایات

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ولی من امر المسلمین شیئاً فوالی رجلاً وهو مجید من

هو صالح للمسلمین منه فقد خان اللہ ورسولہ و فی روایت من قلد رجلاً عملاً علی

عصاة وهو مجید فی تلك العصاة ارضی منه فقد خان اللہ وخان رسولہ و

خان المؤمنین رواہ الحاکم فی صحیحہ وروی بعضہم ائمہ من قول عمر ابن عمر روى

ذلك عنه وقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ من ولی من امر المسلمین شیئاً

فوالی رجلاً لمودة او قرابة یحب فقد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین حضرت رسول

نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کی حکومت کا ذمہ دار ہو پھر وہ اپنی جانب سے والی قرار دے کسی

شخص کو درنگا لیکہ اُس سے بہتر شخص مسلمانوں کے مفاد کے لیے موجود ہے تو اُس نے خیانت

کی خدا اور اُس کے رسول کی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص کسی آدمی کو کوئی منصب

عطا کرے کسی جماعت کے اندر، حالانکہ اُس جماعت میں اُس آدمی سے زیادہ

پسندیدہ شخص موجود ہے، تو اُس نے خدا اور اُس کے رسول اور تمام مؤمنین کی

خیانت کی۔ اس کو حاکم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ اور بعض راویوں نے اس کو

حضرت عمر کی زبانی نقل کیا ہے، کہ انھوں نے اسے ما جزاء سے کہا تھا۔

حضرت عمر نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کا حاکم ہو کر کسی کو ذاتی محبت یا قرابت کی

بنیاد پر والی بنادے تو اُس نے خدا اور اُس کے رسول، اور تمام مؤمنین کی خیانت

کی۔

اس لیے کہ وہ خانہ نشین تھے۔ اُن سے اعتراض کی ضرورت ہی کیا؟
 وہ آپ کی سلطنت کے خلاف کوئی بغاوت تو کر ہی نہیں رہے تھے۔
 رواداری کا اقتضاء ہی یہ تھا کہ اُن کو چھوڑ دیا جائے۔ جب مذہب کے
 اصول میں یہ دستور ہے کہ لا اکساة فی الدین۔ تو امامت و خلافت
 میں اکراہ کے کیا معنی؟

کوئی نہیں بیعت کرتا تو نہ سہی۔ نہ حق پر کوئی دھبہ آئے گا اور نہ حق
 باطل ہو جائے گا۔ کوئی مستحق نہیں سمجھتا نہ سمجھے۔ آپ کیوں مجبور کیجیے۔
 حضرت نے اُن کے ساتھ تعرض نہیں کیا۔ لیکن ہاں امیر معاویہ
 کے لیے یہ گوارا نہیں کیا کہ شام کے تخت پر اُن کا قبضہ بحیثیت گورنر کے
 رہے جس کی ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے۔

گو۔ لوگ آپ کو مشورہ ہی دیتے رہے کہ اگر آپ امیر شام کو تخت
 شام پر رہنے دیجئے تو کوئی شورش برپا نہ ہوگی۔ حضرت نے بھی اُن کے
 مشورہ کی اُن کے نقطہ نظر سے تائید کی۔ یعنی یہ فرمایا کہ بے شک دنیاوی
 حیثیت سے ایسا ہی ہے جیسا تم کہتے ہو مگر میں حمایت باطل کی ذمہ داری
 اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا۔

ابن عباس کا مشورہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ اُن کی رائے تھی
 کہ آپ امیر شام سے کوئی تعرض نہ کیجئے، اُن کو اس سے مطلب نہیں

کہ خلیفۃ المسلمین کون ہو۔ اُن کو صرف اس سے مطلب ہے کہ تخت
شام اُنکے قبضہ میں رہے۔

حضرت نے جواب دیا۔

واللہ ما امثلك ان ذلک خیر فی عاقل الدنیا الاصل

واما الذی یلزم من الحق والمعرفة بعمال عثمان فواللہ لا
اولیٰ منھما احدا ابدا۔

”سیاست دنیا کے اعتبار سے تو بے شک ایسا ہی ہے جیسا تم کہتے ہو

مگر حق کے اعتبار سے اور ان عمال حکومت کے اخلاق و عادات سے
جس حد تک میں واقف ہوں اُس کے لحاظ سے میں کبھی ایک ان احد
کے لیے بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ یہ میری جانب سے سرپر حکومت پر
ممکن ہوں۔“ (طبری ج ۵ صفحہ ۱۶)

دیکھیے وہی دونوں اصول ایک رواداری۔ دوسرے حمایت
باطل سے علیحدگی حضرت کے طرز عمل میں نمایاں ہیں۔ وہ جو آئے
اسامہ بن زید کے ساتھ کیا۔ جو حسان بن ثابت کے ساتھ صورت عمل
اختیار کی۔ جو عبداللہ بن عمر کے ساتھ برتاؤ کیا وہ رواداری کی مثال
تھی۔ اور یہ جو امیر شام کے ساتھ طرز عمل اختیار کیا ہے یہ حمایت باطل
سے علیحدگی کا نتیجہ۔

لیکن اس کے بعد بھی آپ نے رواداری کے مسلک سے انحراف نہیں کیا۔

آپ نے معاویہ کے نام ایک خط تحریر فرمایا جس میں کوئی تشدد نہیں معلوم ہوتا، نہ لب و لہجہ میں کوئی تلخی ہے۔ صرف اتنا ہے کہ پروانہ حکومت نہیں ہے، لیکن صاف طور سے معذرت کا پیغام بھی نہیں سمجھا جاسکتا۔ اگر طرف مقابل میں رواداری کے عنصر کا کسی حد تک بھی وجود ہوتا تو یہ خط کسی طرح فتنہ و فساد کی بنیاد نہیں بنایا جاسکتا تھا۔ مشہور مورخ اسلام و اقدی کی کتاب بحبل میں اس خط کا مضمون حسب ذیل ہے۔

من عبد الله على امير المؤمنين الى معاوية بن ابي سفيان ،
اما بعد فقد علمت اعذارى فيكم واغراضى عنكم حتى كان فاكلا
بد منه ولا دفع له والحديث طويل والكلام كثير وقد اذبح
ما اذبح واقبل ما اقبل فبايع من قبلك واقبل الى في وفد
من اصحابك ۔

”تم کو معلوم ہوگا کہ میں نے مسلمانوں کی خلافت قبول کرنے میں
حجت تمام کر دی اور پوری بے توجہی کا اظہار کیا۔ مگر وہ ہوا کہ جو ہونوالا
تھا، اور جس سے کوئی جاہلہ کار نہ تھا۔“

بہر حال قصہ طولانی ہے اور باتیں بہت۔ جو کچھ ہو چکے والا تھا وہ ہو چکا اور جو صورتیں پیش آنے والی ہیں وہ پیش ہیں۔ تم کو چاہیے کہ نام رعایائے شام سے میری بیعت حاصل کرو اور اپنے اہل مملکت کے ایک منتخب وفد کے ساتھ میرے پاس آؤ۔ (سبح البلاغہ ج ۱ مطبوعہ مصر ص ۱۴) یہی پہلا خط ہے جسے پونہختے ہی مخالفت کی آگ مشتعل کر دی۔ میں پھر دنیا کو متوجہ کرتا ہوں اور فیصلہ چاہتا ہوں کہ اس خط کے اندر کون لفظ رواداری کے خلاف ہے۔

بیشک آپ کا مقصد یہی تھا کہ آپ حکومت سے معزول کریں۔ لیکن خط کے الفاظ بہر صورت روادارانہ ہیں۔

اس کے بعد جو صورت پیش آئی وہ دنیا کو معلوم ہے۔ آپ پر قتل عثمان کا الزام عائد کیا اور ایک طوفان مخالفت کا آپ کے خلاف برپا کر دیا گیا۔

حضرت عثمان کا خون بھرا قیصر اُن کی بوی ناطقہ کی کٹی ہوئی انگلیاں سال بھرتک دمشق کے منبر پر آویزاں رہیں جس کے گرد ہزاروں آدمی نوحہ و ماتم کرتے تھے۔ (طبری ج ۵ ص ۲۳۵)

اس طرح مخالفت کے جذبات کو علی کے خلاف مشتعل کیا گیا۔ فوج کشی ہوئی اور آپ سے جنگ کی تیاری کی گئی۔

اس کے بعد بھی حضرت نے متعدد خطوط کے ذریعہ سے نہایت کی کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے اور جنگ کی صورت نہ پیدا ہو۔ لیکن اس روادارانہ طریقہ کا جواب تشدد پسندانہ طرز عمل سے ملا۔

آپ نے جریر بن عبداللہ بن جلی کو دمشق بھیجا کہ کسی صورت سے معاملات رو بہ اصلاح ہو جائیں۔ مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ یہاں تک کہ لڑائی ٹھنی اور بہت بڑی فوج آپ سے مقابلہ کیلئے میدان کا رزار میں آگئی۔ اب ملاحظہ فرمائیے ایک طرف ایک بادشاہ ہے جو تمام مسلمانوں کے اتفاق آراء سے خلیفہ تسلیم کیا جا چکا ہے۔ دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جس کی حیثیت اس کے قبل ایک گورنر کی تھی اور اب ایک باغی کی حیثیت سے میدان میں آیا ہے۔ لیکن شاہانہ گھنڈہ سخن پروری، خود داری کے بجائے صرف رواداری کے خیال سے حضرت علیؑ خود اپنی جانب سے نامہ و پیام اور گفتگوئے صلح کی ابتداء کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح معاملہ طے ہو جائے۔

آپ نے قین آدمیوں کو بطور وفد منتخب کیا۔ بشیر بن عمرو بن مہسن انصاری۔ سعید بن قیس ہمدانی۔ شہبث بن ربعی تمیمی۔ اور ان لوگوں کو معاویہ سے گفتگو کے روانہ کیا۔ فرمایا جاؤ اور دعوتِ دہ اتفاق و اتحاد اور اطاعت و اجتماع کی طرف۔

یہ لوگ گئے مگر جواب کیا ملا؟ یہ کہ انصر فوا من عندی فان
 لیس بینی و بینکم الا السیف۔ پلٹ جاؤ میرے پاس سے، کیونکہ
 میرے تمھارے درمیان میں بس تلوار فیصلہ کن ثابت ہوگی (طبری ج ۲ ص ۲۳۳)
 واقعہ یہ ہے کہ روادارانہ طرز عمل سے رجب کہ طرف مقابل بلند
 نہ ہو) یہ خیال قائم ہو جاتا ہے کہ ہمارا مقابل دب گیا۔ اس لیے تشدد میں
 اضافہ ہو جاتا ہے۔

اس کے بعد جنگ کا دن آیا صفت آرائی ہوئی اور طرفین کی فوجیں
 باہم گر مقابل ہوئیں۔ لیکن امیر المومنینؑ کی یہ تاکید کہ ہماری طرف سے
 جنگ شروع نہ ہو، چنانچہ اسی طرف سے حملہ کی ابتدا ہوئی اور جنگ چھڑ گئی
 جس کا سلسلہ طویل عرصہ تک قائم رہا، اور اس درمیان میں بھی حضرت
 کی طرف سے موعظہ و ہدایت اور نصیحت و نہایتیں کا سلسلہ جاری رہا،
 جس کا کوئی نتیجہ ظاہر نہ ہوا۔ اور آخر سب سے آخری لڑائی ہوئی جس کا
 سلسلہ رات تک رہا اور پھر بھی موقوف نہ ہوا۔ لیلۃ الہربہ کی جنگ
 صبح ہوتے ہوتے شام کی فوج کا ستھراؤ ہو گیا، اور بقیہ جماعت کے
 قدم اٹھ چلے اور اب امیر شام کو ضرورت محسوس ہوئی کہ جنگ موقوف
 کیجائے تاکہ وہ انتہائی شکست جس کی توقع بہت قریب تھی ہونے نہ پائے
 اس لیے قرآن کو تیروں پر بلند کیا گیا، اور آواز دی گئی کہ ہذا

کتاب اللہ عزوجل مبینا و بینکم من لتغور اهل الشام بعد
 اهل الشام ومن لتغور اهل عراق بعد اهل عراق۔

”بھائیو! یہ کتاب خدا ہمارے تمھارے درمیان فیصلہ کرے گی۔
 شام والے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر شام کے حدود کی کون حفاظت
 کرے گا۔ اور عراق والے بھی ہلاک ہو گئے، پھر عراق کے حدود کا
 کون مالک ہو گا۔ (۱)

امیر المومنین پہلے ہی کتاب خدا کی طرف دعوت دیکھے تھے۔
 جیسا کہ آپ کی اس تقریر میں ہے جو آپ نے نمایندگان شام حبیب
 بن مسلم فہری و شریل بن سمط و عن بن زید بن احنس کے سامنے
 فرمائی تھی۔ اس میں آپ نے کہا تھا۔ اے اہل کتاب
 اللہ عزوجل و سنتہ نبیہ و امامتہ الباطل و احیاء معالم الدین
 ”میں تم لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کتاب خدا اور سنت رسول
 اور باطل کو باطل کرنے حق کو زندہ کرنے کی جانب۔“ (۲)

لیکن اس وقت آپ کی یہ دعوت ستر و کر دی گئی۔ اب جس وقت کہ
 جنگ کا آخری نتیجہ اپنی بھیاں تک شکل میں اہل شام کے سامنے ہے تو
 اب وہ کتاب خدا کی طرف دعوت کی آواز بلند کرتے ہیں جس سے

صاف ظاہر ہے کہ نہ اسمیں سچائی ہے اور نہ حقانیت۔

اس لیے امیر المومنینؑ کا اس وقت خوشی کے ساتھ اس دعوت کو منظور کر لیا اور جنگ کو اس آخری فیصلہ کن نتیجہ کے قریب پہنچ کر ختم کر دینا اپنے تئیں دشمن کے ہاتھ سے یوقوف بننے دینا تھا۔ چنانچہ حضرت نے جنگ جاری رکھنے کا ارادہ کیا، اور اس بے وقت کی تحریک التوائے جنگ پر رضامندی ظاہر نہ فرمائی، مگر کوفہ کی منافق جماعت نے جو آپ کے لشکر میں داخل تھی فتنہ و فساد برپا کیا اور یہ کہا کہ ہم قرآن کے سامنے کسی طرح ہاتھ نہ اٹھائیں گے۔ اور قرآن نیروں پر بلند ہو جانے کے بعد کسی طرح جنگ نہ ہونے دینگے۔

امیر المومنینؑ نے ملاحظہ فرمایا کہ اب ایک دوسرا فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، اس لیے آپ نے سکوت اختیار کیا، اور جنگ ملتوی ہو گئی۔ دو شخصوں طرفین کی جانب سے حکم مقرر کیے جانے لگے، کہ وہ قرآن مجید پر نظر ڈال کر حقیقت کا فیصلہ کریں۔

شام کے لوگوں نے عمرو بن عاص کو معین کیا۔ بے شک انصاف کا اقتضایہ تھا کہ امیر المومنینؑ کو بھی حق دیا جاتا کہ کسی ایسے شخص کو معین نہ فرمائیں جس پر آپ کو کامل اعتماد ہو، اور اس لحاظ سے آپ نے اپنی جانب سے عبداللہ بن عباس اور پھر مالک شتر کا نام پیش فرمایا

مگر بے انصاف ساتھ والے افراد نے کہا کہ یہ لوگ تو آپ کے ساتھ
 ”ایک جان و دو قالب“ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم ہرگز ایسے اشخاص
 کو حکم بنانے پر تیار نہیں۔ بلکہ ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنائیں گے جو جنگ
 کے معاملہ میں غیر جانبدار رہے ہیں۔ حضرت نے انتہائی کبیدگی سے
 فرمایا کہ ”اچھا جو تمہارا جی چاہے کرو۔ مجھ سے مطلب نہیں۔“
 صلح نہ لکھا جانے لگا حدیبیہ کا واقعہ آپ کے پیش نظر ہو گا۔ ملاحظہ ہو
 کہ کس طرح صورتیں ملتی جلتی ہوئی ہیں۔

امیر المؤمنین نے صلح نامہ لکھوانا شروع کیا فرمایا لکھو۔
 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہذا ما تقاضی علی عبد المؤمنین۔
 ”یہ وہ ہے جس پر صلح کی علی امیر المؤمنین نے“ (جیسے وہاں لکھا گیا
 ہذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ) عمر بن عباس نے لکھنے والے
 سے کہا۔ اکتب اسمہ واسم ابیہ ہو امیر کہہ فلما امیرنا فلا۔
 ”اُن کا اور ان کے باپ کا بس نام لکھو۔ وہ تمہارے امیر ہوں گے
 ہم نے انہیں امیر تھوڑی ہی تسلیم کیا ہے۔“

تھوڑی دیر تک تو اس میں تردد و تذبذب رہا لیکن آخر حضرت نے
 فرمایا کہ ”امیر المؤمنین“ کی لفظ محکوم کرو اور فرمایا۔ اللہ اکبر مستند بسنتہ و
 مثل عیسیٰ واللہ انی لکاتب بلین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم يوم الحديبية اذ قالوا لست رسول الله ولا تشهد لك به
ولكن اكتب صحتك واسم ابك فكتبه۔

”اللہ اکبر! یہی واقعہ ہو ہو پہلے بھی پیش ہو چکا ہے۔ حدیبیہ میں
میں ہی رسالتِ نبی کے سامنے صلح نامہ لکھ رہا تھا جب اُن لوگوں نے کہا کہ
ہم آجکے رسول اللہؐ ہونے کو تسلیم نہیں کرتے۔ لہذا آپ بس اپنا اور
اپنے باپ کا نام لکھیے جس نے یہی لکھوایا۔ اور رسول اللہؐ تحریر نہیں کیا
اس کے بعد کی عبارت حسب ذیل ہے۔

قاضي علي بن اهل الكوفة ومن معهم من شيعةهم من
المؤمنين والمسلمين وقاضي معاوية بن اهل الشام ومن
كان معهم من المؤمنين والمسلمين انا نزل عند حكم الله
عز وجل وكتاب ولا يجمع بينا غيره وان كتاب الله عز وجل
بيننا من فالتحتمالي خاتمة يحيى ما احيا ونميت ما امات فما وجد الحكام
في كتاب الله عز وجل وهما ابو موسى الاشعري عبد الله بن
قيس وعمر بن العاص القرشي عملا به وما لم يجد في كتاب الله
عز وجل فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة۔

”علی بن ابی طالب ذمہ داری لیتے ہیں اہل کوفہ اور دیگر اُن لوگوں
کی جو اُن کے ساتھ ہیں مسلمانوں میں سے، اور معاویہ نے ذمہ داری

لی ہے۔ اہل شام اور دیگر اُن اشخاص کی جو اُن کی طرف ہیں اس قرار داد کے اوپر کہ ہم خدا اور اُس کی کتاب کے فیصلہ پر دوار و مدار رکھتے ہیں۔ اور سوائے کتاب خدا کے کوئی شے ہم میں فیصلہ کن نہیں ہے، اور خدا کی کتاب ہمارے سامنے ہے گی شروع سے لے کر آخر تک۔ ہم زندہ کرینگے اُسی بات کو جسے کتاب خدا زندہ کرے، اور مردہ کریں گے اُس کو جسے کتاب خدا مردہ کرے۔ طرفین کے حکم کتاب خدا پر نظر ڈالیں گے اور جو کچھ کتاب خدا سے ثابت ہو اُس پر عمل کریں گے اور اگر بعد بحث و تذکرہ اور تبادلہ خیالات کتاب خدا میں کچھ نظر نہ آئے تو رسالتِ کتاب کی متفقہ سنت پر جس میں اختلاف و افتراق نہ ہو عمل کیا جائیگا۔

اس کے بعد دوسرے خزانے شراط ہیں جو امن و امان اور خلیع حکمین وغیرہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس معاہدہ سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت نے حقیقۃً کتاب الہی کو حکم قرار دیا تھا اور یہ کوئی تازہ بات نہ تھی جس کے آپ اس تخریر کی وجہ سے پابند ہوئے ہوں، بلکہ ہر وقت ہی آپ کتاب خدا کے فیصلہ کیلئے تیار تھے۔

حکمین کا ذاتی فیصلہ جو کتاب خدا کی بنیاد پر نہ ہو کسی طرح اس قرار داد صلح کی رو سے جائز نہیں سمجھا جاسکتا۔ چنانچہ آپ نے خود حکمین سے جو فیصلہ کے لیے مقرر ہوئے تھے صاف طور سے ارشاد فرمایا تھا۔ (حکما

علیٰ ان محکماً بکتاب اللہ و کتاب اللہ کلمۃ معی فان لم محکماً
بکتاب اللہ فلاحکومتہ لکما۔

”تم حکم ہو مگر اس شرط سے کہ کتاب اللہ کے رو سے فیصلہ کرنا اور یہ یقینی
ہے کہ کتاب خدا کل کی کل میرے ساتھ ہے۔ اگر تم کتاب خدا کی رو سے
فیصلہ نہ کرو تو تمہاری حکومت تسلیم نہیں ہو سکتی۔

(اسد الغابہ۔ ابن اثیر خبری۔ ج ۳ ص ۲۲۶)

یہی جزو تھا جس کے ساتھ حضرت نے ”رواداری و امن پسندی“
کے ساتھ حق پروری اور حمایت باطل سے علیحدگی کے عنصر کو محفوظ رکھا۔
صلح ہو گئی معاہدہ مکمل ہوا۔ مگر تمام طبیعتیں اس سے راضی ہوئیں یا نہیں
اکب جماعت ایسی تھی جو برہنہ و ختم ہو گئی۔ کہا ”یہ صلح ذلت کی صلح
ہے معلوم ہوتا ہے کہ علی بن ابی طالب خود اپنی حقیت میں شک رکھتے
ہیں۔ لاحکم الا للہ۔“ حاکم سوائے خدا کے کوئی نہیں۔“

اس بنیاد پر خوارج کے مذہب کی عمارت قائم ہوئی۔

صلح ہونا، مخالفت ہونا۔ لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہونا۔ یہ تمام
صورتیں ہیں جو حدیبیہ میں ہمارے سامنے تھیں ہی یہاں بھی پیش نظر ہوئیں۔
پھر جس طرح وہاں رسالتِ نبیؐ نے خلافت و زری معاہدہ سے پہلے
انکار فرمایا تھا کہ ہم نے عہد کیا ہے اس کی مخالفت نہیں کرینگے اس طرح

امیر المومنین سے تحریک کی گئی کہ چلے ہم آپ کے ساتھ ہیں، امیر شام سے جنگ کیجے، تو آپ نے وہی لفظیں ارشاد فرمائیں۔

ملاحظہ ہو حضرت کی گفتگو، زرعہ بن برج طائی اور حرقوس بن زہر سعدی سے جس میں حضرت نے اُن دونوں کے جواب میں فرمایا ہے۔ قد کتبنا بیننا و بینکم کتابا و شرطنا شرطا و اعطینا علیہا عمو دنا و موافقتنا و قد قال اللہ عز و جل وادفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا و قد حبلم اللہ علیکم کفیلا ان اللہ یعلم صافعلون۔

”ہم نے نوشتہ دیدہ پایا ہے بشرائط قرار دیے ہیں عہد و میثاق کر لیا ہے۔ اب اس کی مخالفت ممکن نہیں ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وفا کرو عہد و پیمان کے ساتھ اور نہ توڑو اپنی قسم کو جب کہ تم نے اسے مضبوط کر دیا ہے اور خدا کو اس کا ضمان بنادیا ہے۔ اور یقیناً خدا تمہارے اعمال و اعمال پر مطلع ہے۔“

عہدہ میں رواداری اور اس کے بعد پابندی اور سختی کے ساتھ پابندی اگر کب تک؟ جب تک فرق مخالفت کی طرف سے شرائط عہدہ پر عمل ہو لیکن وہاں صورت حال کیا نمایاں ہوئی؟ یہ کہ حکم کے فیصلہ کو جس معیار پر مبنی قرار دیا گیا تھا وہ نہیں ہوا۔ نہ کتاب خدا سے کوئی مطلب

رکھا گیا، نہ اس میں نظر و فکر کی ضرورت سمجھی گئی، بلکہ حکمین نے خود آپس میں ایک سمجھوتہ کر کے اس پر متفق ہونے کی سازش کی، اور پھر وہ بھی ناکام رہی اور اختلاف کا اختلاف ہی قائم رہا۔

حقیقت یہ ہے کہ ابو موسیٰ بھولے بھالے آدمی تھے، اور امیر المومنین سے کوئی خاص خلوص بھی نہ رکھتے تھے، اور عمرو عاص سمجھا رہا تھا کہ جہاد و آزمودہ کار اور پھر امیر معاویہ کے خیر خواہ، و وفادار بلکہ روح درواں اور ایک جان و دو قالب جب زمانہ حکمین کے اجتماع کا قریب پہنچا تو ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص دونوں آدمی تمام دومتہ اکبندل میں جو کوفہ و شام کے درمیان بالکل وسط میں واقع تھا، اور یہیں اجتماع کی قرارداد ہوئی تھی، مجتمع ہو گئے۔ روزانہ ملاقات اور تبادلہ خیالات کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ عمرو نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب گفتگو ہو تو ابو موسیٰ اشعری کو اپنے اوپر مقدم قرار دیں، اور یہ کہیں کہ آپ بزرگ ہیں اور سالکتاب کی صحیحیت کا مجھ سے زیادہ شرف رکھتے ہیں، آپ پہلے تفریر کیجئے پھر میں کہوں گا۔

اس طرح عمرو عاص نے ابو موسیٰ اشعری پر اپنی ادب شناسی کا اثر قائم کیا، اور اپنے خلوص و محبت کا اظہار کیا۔ مسئلہ متنازع ذیہ کے متعلق تبادلہ خیالات ہوا اور اسے یہ قرارداد دی گئی کہ دونوں طرف کے حکم دونوں طرف کے امیروں کو معقول کر دیں۔ یعنی معاویہ تخت شام سے اور

امیر المومنین تخت عراق و حجاز سے دونوں شخص علیحدہ ہو جائیں اور
 پھر مسلمانوں کو اختیار دیا جائے کہ وہ از سر نو جس شخص کو چاہیں منتخب کر لیں۔
 ابو موسیٰ اور عمرو عاص نے اس رائے کو آپس میں مشورہ کر کے
 طے کیا، اور جب فیصلہ کا وقت آیا، اور طرفین کے لوگ فیصلہ سننے کو
 مجتمع ہوئے، عمرو عاص نے حسب عادت ابو موسیٰ اشعری سے کہا،
 ”بسم اللہ فرمائیے جو کچھ آپ کی رائے ہے۔“ ابو موسیٰ کی عادت تو پہلے سے یہی
 ہوتی تھی ہی تقریر کے لیے آمادہ ہو گئے اور خیال نہ کیا کہ اس میں کوئی بات نہو
 نا۔ جو دیکھ عبداللہ بن عباس جو سمجھدار شخص تھے، انہوں نے کہا بھی ابو موسیٰ
 سے کہ دیکھ عمرو عاص نے تمہیں کہیں فریب نہ دیا ہو۔ پہلے عمرو عاص کو تقریر
 کر لینے دو پھر تم تقریر کرنا، مگر ابو موسیٰ نے کہا کہ نہیں ہم متفق ہو چکے ہیں اور
 کوئی اختلاف نہیں ہے۔“ اس کے بعد کھڑے ہو گئے اور جد و جہد کے بعد
 کہنے لگے کہ ”ہم نے امتہائی غور و خوض کے بعد بہترین رائے جو قرار دی ہے
 جس میں افتراق و اختلاف کا خاتمہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دونوں آدمی
 علی و معاویہ دونوں کو معزول کریں اور مسئلہ خلافت کو از سر نو مسلمانوں
 کے انتخاب کے حوالہ کر دیں کہ جسے وہ چاہیں منتخب کر لیں۔“
 ابو موسیٰ نے یہ تقریر کی اور بیٹھ گئے۔ عمرو عاص کی باری آئی وہ کھڑے
 ہوئے اور کہنے لگے۔

”حضرات! آپ لوگوں نے ابو موسیٰ کی تقریر سنی۔ انہوں نے ٹائیدہ علیؑ ہونے کی حیثیت سے علیؑ کو معزول کر دیا۔ میں امیر شام کا ٹائیدہ ہوں میں بھی علیؑ کی معزولی سے متفق ہوں، مگر امیر شام کو برقرار کرتا ہوں۔“
ابو موسیٰ برا فروختہ ہو گئے، کہنے لگے

مَالٌ لَّكَ لَا وَفَقْتُ اللَّهَ عَذْرَتٌ وَفَجَرْتُ أَنَا مِثْلَكَ كَمِثْلِكَ لَكَلْبٍ
اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْعَثُ اَوْ تَذْكُرْهُ يَلْعَثُ

”یہ تو نے کیا کیا؟ خدا تجھ سے سمجھے، تو نے غداری کی۔ بے ایمانی کی۔ تو کتنے کی طرح ہے کہ چاہے اُس پر حملہ کر دیا اُسے اُس کے حال پر چھوڑ دو وہ بھونکنے سے باز نہ آئیگا۔“

عمر و عاص نے جواب دیا۔

اَنَا مِثْلَكَ كَمِثْلِكَ اِنْ حَارَ جِلْدُ اسْفَارَا۔

”ہم تنہا ہی مثال گدے کی ہے جسکی پشت پر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ جلسہ انہی تہذیب و اسحاق کے مظاہروں پر ختم ہو گیا۔ قریب تھا کہ کشت و خون کی نوبت آجائے۔ لیکن غنیمت یہ ہے کہ جمع اسی افتراق و پراگندگی کے ساتھ منتشر ہو گیا اور زبانی جنگ سے آگے نہیں بڑھا۔ قرار داد یہ تھی کہ کتاب خدا پر نظر ڈالی جائے گی بخت و محض کے بعد جس بات پر دونوں طرف کے حکم متفق ہوں گے وہ عمل میں لائی جائیگی۔“

مگر اتفاق کی صورت پیدا ہی نہیں ہوئی۔

اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی بھی فرق اس فیصلہ کو جائز نہیں سمجھتا ہے۔ اور شیعہ ہوں یا سنی کوئی مخالف نہیں ہے سب ہی کہتے ہیں کہ فیصلہ کھلونا بن کر رہ گیا۔

اسی کا نتیجہ ہے کہ حضرات اہلسنت امیر معاویہ کی خلافت کا امام حسن کی صلح سے حساب کرتے ہیں اس سے قبل نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اگر فیصلہ ناطق ہوتا تو اسی وقت سے خلافت امیر معاویہ کی تسلیم کر لی جاتی۔

اس صورت حال کے معنی یہ تھے کہ معاویہ کے دفعات باہال ہو گئے اور قرارداد صلح کے حدود ختم ہو گئے۔ اس لیے امیر المومنین پھر خنک پر آمادہ ہوئے اور فوج کی تیاری کا حکم دیا۔

بہر حال وہی طرز عمل کہ کبھی صلح اور کبھی خنک کا موقع ہوتا ہے تو بہت وجہات سب کا مظاہرہ اعلیٰ شان سے۔ اور صلح کا موقع ہوتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بازوؤں میں طاقت اور دل میں جوش پیدا ہی نہیں ہوا ہے ہے۔

(۲)

فرزند رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ

امن پسندی و راداری کے ساتھ

حق کی حمایت کا اعلیٰ مظاہرہ

رسول کا زمانہ منقضی ہو چکا۔ امیر المومنین کا دور بھی ختم ہوا۔ اب وقت ہے فرزند ان رسول یعنی امام حسن اور امام حسین کا۔ امام حسن نے دیکھا کہ مسلمانوں کا خون بہت بہ چکا ہے۔ معاملات حد سے زیادہ طویل پکڑ چکے ہیں اور یہاں تک تل لبر نہ ہو چکا ہے مسلمانوں میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اب زیادہ زمانہ تک خونریزی کے نتائج کو برداشت کریں۔ آپ نے صلح کی۔ صلح کے شرائط قرار پائے اور میں ان شرائط صلح کو یہ دکھانے کے لیے پیش کرنا ضروری سمجھوں گا کہ آپ نے امن پسندی کے مقصد کے لیے حمایت باطل سے علیحدگی کے پہلو کو ترک نہیں کر دیا تھا بلکہ اس پہلو کی کامل حفاظت فرمائی ہے۔

یہ امام حسن کا طرز عمل یعنی صلح ایسا ہے کہ موجودہ زمانہ کے تمام مسلمان اس کے حق بجانب ہونے پر متفق ہیں۔ شیعہ اوہ تو بہر حال

یہ کہتے ہیں کہ امام کا طرز عمل ہے، لہذا وہ حق بجانب ہے۔
 معصوم سے کسی غلطی کا ہونا ممکن نہیں۔ آپ نے صلح کی تو موقع تھا
 صلح کا جب ہی صلح فرمائی جھڑپا ات البسنت بھی اس امر سے اتفاق
 رکھتے ہیں اور جوامع حدیث میں ایک حدیث کی روایت کرتے ہیں۔
 امام حسن کے متعلق کہ حضرت رسولؐ نے فرمایا تھا: ابی ہذا استید
 بصلح اللہ بہ بین فلتین من المسلمین۔ ”یہ میرا بیٹا سید و سردار
 ہے خدا اسکے ذریعہ سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائیگا۔
 لیکن یہ موجودہ زمانہ کے مسلمان ہیں جو اس صلح کی پسندیدگی پر
 اتفاق رکھتے ہیں۔ مگر اُس زمانہ میں کہ جب صلح واقع ہوئی تھی وہی صورتیں
 نظر آرہی تھیں جو رسالتؐ کی صلح میں پیش آئیں۔ اور امیر المومنین کی
 صلح میں رونما ہوئیں۔

ایک بہت بڑی جماعت خلافت ہو گئی اور اُس نے کہا کہ آپ نے
 کمزوری سے صلح کر لی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ کو السلام علیک
 یا مذل للمومنین کے الفاظ سے سلام کیا گیا۔

جس طرح رسالتؐ سے کہا گیا تھا: است رسول اللہ۔ فلم
 نعطی المدینۃ فی دیننا۔ ”کیا آپ خدا کے رسول نہیں ہیں۔ پھر آخر ہم
 ذلت کو اپنے مذہب کی کس لیے برداشت کریں۔“

رسول کی صلح کو اسلام اور مسلمانوں کی ذلت قرار دیا جا رہا تھا،
 اُسی طرح حسن مجتبیٰ کی صلح کو تمام مسلمانوں کی ذلت سے تعبیر کیا گیا، اور
 یہ کہا گیا کہ۔

”سلام ہو آپ پر اے تمام مومنین کے باعث ذلت ہونے والے۔“
 لیکن وہ رواداری کی طاقت تھی کہ ان تمام باتوں پر بھی کچھ اعتنا نہ کی
 ان تمام چیزوں کو برداشت کیا لیکن صلح پسندی سے نہ ہٹے۔
 بے شک شرائط صلح میں اس بات کا خیال رکھا کہ حمایت باطل کا
 پہلو بھی پیدا نہ ہو اور ضلالت و گمراہی کی اشاعت کی بھی اپنے اوپر
 ذمہ داری نہ عائد ہو۔

صواعق محرقة علامہ ابن حجر مکیؒ میں جو صلح نامہ کا مضمون درج ہے،
 وہ حسب ذیل ہے:

بسم الله الرحمن الرحيم۔ هذا ما صالح عليه الحسن بن علي
 معاوية بن ابي سفيان صالحه علي ان يسلم البيداء لامة
 المسلمين۔ (شیعوں کے عقیدہ میں امامت جو چیز ہے وہ نفسانی
 صفات کا نتیجہ اور خدا کی طرف کا منصب ہے۔ وہ انسان کیساتھ خدا کی
 مخصوص کی ہوئی ایک بات ہے جو الگ نہیں کیجا سکتی۔ ایک عالم کا

علم جس طرح اس قابل نہیں کہ بیع ہو سکے، شراب ہو سکے، اور ایک نبی کی نبوت، رسول کی رسالت بیع و شراب کی صلاحیت نہیں رکھتی اسی طرح امامت ایک نفسانی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ قابل انتقال نہیں ہے۔

اور نہ عہد یا صلح کے ذریعہ سے وہ ایک سے دوسرے کی طرف جاسکتی ہے بے شک، ظاہری حکومت وہ امامت سے جداگانہ چیز ہے جو امامت کی بنا پر ایک امام کا حق ہے۔ یہ حق منتقل بھی ہو سکتا ہے اور اس کے متعلق عہد و صلح، پیمان و قرار داد کا موقع بھی ہے۔ اس کا رہنایا منتقل ہو جانا امامت میں کسی تفریق کا باعث نہیں ہے جس طرح ظاہری سلطنت کی موجودگی میں امام امام ہے، اسی طرح سلطنت سے علیحدہ ہونے پر بھی امام کی امامت باقی ہے)

صلح یہ ہو رہی ہے کہ حسن بن علی مسلمانوں کی حکومت کو معاویہ بن ابی سفیان کے سپرد کر دیں۔ لیکن سپرد کیونکر کریں۔ اس لیے کہ حمایت باطل کرنا منظور نہیں۔ اس لیے یہ شرط قرار دی گئی کہ علی ان یعمل فیہا بکتاب اللہ تعالیٰ و سنتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و

سیرۃ الخلفاء الراشدین المہدیین و لیس لمعاویہ بن ابی سفیان ان یعمل الی احد من بعدہ عہدا بل یکون الا حر من بعدہ شورائی بین المسلمین و علی ان الناس الامنون حیث کانوا من

ارض الله تعالى في شامهم وعراقهم وحجازهم وبعثهم و
 على ان اصحاب علي وشيعته امنون على انفسهم واموالهم
 ونساءهم واولادهم حيث كانوا وعلى معاوية بن ابي سفيان
 بذلك عهد الله وميثاقه وان لا يتبعي للحسن بن علي ولا لاحد
 الحسين ولا لاحد من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
 غائلة مستل ولا حجار ولا يخيف احدا منهم في ارض من الاقان
 اس شرط پر کہ امیر معاویہ مسلمانوں کے درمیان کتاب خدا پر عمل
 کریں، اور سنت رسول اللہ کا اجرا کریں، اور صحیح راستہ پر چلنے والے
 ہدایت یافتہ خلفاء کی جو سیرت ہونا چاہیے اس کے پابند رہیں اور
 معاویہ کو یہ حق نہ ہوگا کہ وہ اپنے بعد کسی کو بھی جانشینی کے لیے نامزد
 کریں، اور دلی عہد قرار دیں بلکہ یہ امر ان کے بعد مسلمانوں کے شوریٰ
 پر موقوف ہوگا، اور یہ کہ تمام لوگ امن و امان میں رہیں گے۔ شام،
 حجاز، عراق، یمن جس جگہ بھی خدا کی زمین میں وہ بس گئے ہوں،
 اور علی کے اصحاب اور ان کے شیعوں بھی اپنے جان، مال، ناموس،
 اولاد ہر حیثیت سے مامون و محفوظ رکھے جائیں گے جس جگہ بھی ان کا
 قیام ہو۔ یہ عہد ہے جو خدا کی طرف سے معاویہ کے اوپر عائد ہے۔ اور
 معاویہ سی و نشت میں بھی امام حسن با ان کے بھائی امام حسین با الہدیت

رسولؐ میں سے کسی اور شخص کے قتل کی ریشہ دوانی نہ کریں گے جھنڈے طور سے
اور نہ علائقہ اور نہ کسی وقت میں ان کو قتل کی دھمکی دیں گے۔ اور نہ خوف و دہشت
کے باعث ہونگے۔

یہ نئے شرائط صلح جن پر طرفین کا اتفاق ہوا۔
جس طرح امام حسن اس صلح پر رضامند تھے، اُسی طرح آپ کے چھوٹے
بھائی امام حسین بھی اس سے متفق تھے، اور ان کی رائے بھی حالات
وقت کو دیکھتے ہوئے امام حسن کی رائے سے متحد تھی شیعوں کے عقائد کے
اس لحاظ سے معصومین کی راہوں میں اختلاف ہی نہیں سکتا۔ لیکن میں تو تاریخی
حیثیت سے کلام کر رہا ہوں۔ اس حیثیت سے بھی یہ حقیقت ثابت ہے کہ امام حسن
نے جو صلح کی ہے تو امام حسین بھی اس سے متفق تھے۔

چنانچہ میرے پیش نظر ہے تاریخ "الاخبار الطوال" پر ابو حنیفہ احمد بن
داؤد دینوری کی تصنیف ہے جن کی وفات ۳۱۵ھ میں ہوئی ہے۔ یہ طبری
کے معاصر اور ایک حیثیت سے ان سے مقدم ہیں۔ اس لیے کہ طبری کی وفات
۳۲۰ھ میں ہے۔

تاریخ مصر میں چھپی ہے اور وہاں کے جامع ازہر کے مدرس علم تاریخ
شیخ محمد خضریٰ مشہور مصنف تاریخ خضریٰ کے حواشی اور توضیحات کے ساتھ
۱۲۴۰ھ میں طبع ہوئی ہے۔

یہ کتاب میرے سامنے ہے اور اُس میں لکھا ہے کہ مجرب بن عدی
 اور عبیدہ بن عمر جو صلح امام حسن کے مسئلہ میں اختلاف رکھتے تھے امام حسین
 کے پاس آئے اور کہا۔ اباعبد اللہ شریتم الذل بالعز وقبلم الفیل
 وتذکم الکثیرا لھنا الیوم و انھنا الذھرج الحسن و ما راٰی منھذا
 الصلح و اجمع الیک شیعۃ من اھل لکوفۃ و غیرھا و لنی و صابی
 ہذا المقدمۃ فلا یشعربن ہذا الا ونحن نقارع بالسیوف۔

دیکھیے وہ ایسے الفاظ میں گفتگو کر رہے ہیں جو ہر ایسے انسان کے
 جوش کو موجزن کر دیں جس کے اقدامات جذبات کے ماتحت ہوتے ہوں۔
 وہ کہتے ہیں ”اے ابو عبد اللہ! آپ لوگوں نے عزت کے بدلے میں دن
 کو خرید لیا۔ آپ نے کم حقوق حاصل کر کے بہت سے اپنے حقوق سے
 ویشکشی کر لی۔ اچھا اب آپ آج ہماری بات مان لیجیے۔ چاہے پھر کبھی
 نہ ملے گا۔ آپ امام حسن کو چھوڑ دیجیے اُس سداک صلح پسندی کے جو
 انھوں نے اختیار کیا ہے۔ لیکن آپ اپنے ساتھیوں کو جمع کیجیے جو کوفہ
 میں ہیں یا کوفہ کے باہر۔ اور ہم دونوں آدمیوں کو مقدمۃ الجیش کا منہ
 بنا دیجیے۔ پس امیر شام کو خبر بھی سنو کہ ہم تمہاروں سے حملے کرتے ہوئے نظر آئیں
 حضرت نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم غم نہ کر چکے۔ قول تکرار کر چکے۔ اب
 عہد شکنی ممکن نہیں۔ اور ملاحظہ ہو علی بن محمد بن بشیر ہمدانی یہ بھی اُسی جہات

میں سے ہیں جو صلح پر عرض تھی۔ ان کا بیان ہے کہ میں سفیان بن ابی لیلیٰ کی معیت میں مدینہ پہنچا اور امام حسنؑ کے پاس ملنے گیا۔ آپ کے پاس اس وقت مسیب بن نجبه عبداللہ بن وداک ممتبی اور سراج بن مالک حتمی موجود تھے۔

میں نے کہا السلام علیک یا مذل المؤمنین۔ آپ نے اس طرح کے سلام کا جواب بھی ضروری سمجھا اور فرمایا۔ وعلیک السلام اھلبس لست مذل المؤمنین ولكنی معہم ما اردت بمصالحتی معاویۃ الا ان اذفع عنکم القتل عند ما رایت من باطئی اصحابی عن الحرب ونکولہم عن القتال واللہ لئن سرتا الیہ بالجبال والشجر ما کان بد من افشاء ہذا الاھل الیہ۔ ”تم پر بھی سلام ہو مجھو میں مومنین کی ذلت کا باعث ہونے والا نہیں ہوں میں تو انکی عزت کا خواہاں ہوں۔ مجھے تو اس صلح سے یہ منظور تھا کہ خیزر نبزی کا انسداد ہو اور قتل کا سلسلہ موقوف ہو جب کہ میں نے دیکھا کہ اب جنگ کا جوش و ولولہ باقی نہیں رہا ہے اور جنگ میں کمزوری ہونے لگی ہے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر جنگ آئندہ بھی جاری رکھی گئی تب بھی نتیجہ میں ایک دن معاویہ کی بادشاہت قائم ضرور ہو جائیگی۔“

یہ حضرت نے اپنے مخاطب کی مذاق طبیعت کے موافق کلام فرمایا

اب یہ لوگ حضرت کے پاس سے اٹھ کر امام حسینؑ کے پاس گئے اور حضرت سے پوری گفتگو امام حسنؑ کی بیان کی حضرت نے فرمایا: صدق ابو محمد فلیکن کل رجل منکم حلما من اجل اس بیتہ مادام ہذا الا انسان خیاہ سچ کہا ابو محمد (حضرت حسنؑ) نے تمہیں لازم ہے کہ ہر شخص تم میں سے اس طرح گھر میں بیٹھ جائے جس طرح وہ فرش جو سب سے نیچے بچھا یا جاتا ہے جیسے چٹائی جو بدلی نہیں جاتی اور اٹھتی نہیں ہے اُس وقت تک کہ جب تک یہ شخص یعنی امیر شام معاویہ زندہ ہے۔

یہ ہیں وہ واقعات جن سے حقیقت حال بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ اُن لوگوں کا خیال غلط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسینؑ صلح سے راضی نہ تھے۔ آپ کا طرز عمل بھی یہی بتلاتا ہے کہ صلح پر آپ نے قیام کیا۔ جنگ کی کوئی تیاری نہیں کی۔

حش برس آپ کو امام حسنؑ کی معیت میں گزرے۔ ان کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ بھائی کے دباؤ سے آپ صلح پر قائم رہے لیکن امام حسنؑ کے بعد بھی، ابرس تک آپ خاموش نظر آتے ہیں جبکہ شیعہ عقائد کے مطابق امامت آپ کی طرف منتقل ہو چکی تھی۔

امام حسنؑ کی زندگی خاموشی سے گذری کسی قسم کا تعرض نہیں۔ کوئی جنگ کی صورت نہیں لیکن معاہدہ جو ہوا تھا وہ کہاں تک پایہ تکمیل

کو پہنچا، اُس پر کس حد تک عمل ہوا؟ اسکو تاج کا دیکھنے والا بچہ بچہ
خوب جانتا ہے۔

میں اگر تاریخی واقعات کو تفصیل سے پیش کرنا چاہوں تو وقت و فرصت
میں گنجائش نہیں ہے۔ لہذا مختصر طور سے یہ دکھانا ضروری سمجھتا ہوں کہ
شرائط صلح جو قرار پائے تھے اُن پر عمل نہیں ہوا۔
یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جنہیں کوئی کہے اور کوئی انکار کرے۔ بلکہ یہ ایسی
حقیقتیں ہیں جو انکار کے قابل نہیں ہیں۔

پہلی شرط معاہدہ کی یہ ہے کہ ان بعمل فیما بکتاب اللہ و سنت
رسول اللہ و سیرۃ الخلفاء الراشدین و المحدثین عمل ہونا
چاہیے کتاب خدا پر اور رسالت کتاب کی سنت پر اور ایسے خلفاء کی سیرت
پر جو راشدین و ہدیین سمجھے جاسکیں۔

اس پر کہاں تک عمل ہوا اور کہاں تک نہیں ہوا۔ اس کا بیان
بہت طویل الذیل ہے۔ میں مختصر طور سے یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ شرط
پوری نہیں ہوئی۔ خود شیعوں کا جو عقیدہ ہے وہ تو ہے ہی۔ میں نے
اس وقت عقائد شیعہ کی تبلیغ کا ارادہ نہیں کیا ہے، اُس کے دوسرے
مواقف میں لیکن عام اسلامی نقطہ نظر اور اکثریت مسلمین یعنی سواد اعظم
کے زادیہ نگاہ سے یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ جناب رسالت کتاب کے بعد

صرف تیس برس تک خلافت راشدہ کا دور رہا ہے۔ ایک حدیث بھی اس کے متعلق بیان کی جاتی ہے کہ حضرت رسولؐ نے فرمایا: **ان الخلافة بعدی ثلثون سنة** "خلافت میرے بعد تیس برس تک ہے۔"

پہلیس برس کی مدت پوری ہو جاتی ہے اُس چھ مہینہ تک جس میں امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن سے خلافت کا تعلق رہا ہے اور بس اُس کے بعد سے یعنی جب سے کہ آپؐ نے معاویہ کے ساتھ صلح کر کے خلافت اُن کے سپرد کی وہ تیس برس کی مدت ختم اور خلافت کا زمانہ منقضی ہو گیا۔ بس اس کے بعد ملوکیت ہے، جہان بانی ہے، دنیا داری ہے، مگر خلافت نہیں ہے۔

غور کے قابل یہ بات ہے کہ اگر یہ شرط پوری ہوتی کہ کتاب خداؐ سنت رسولؐ اور راشدین و مہدیین خلفاء کی سیرت پر عمل ہو تو امیر معاویہ کی حکومت، خلافت راشدہ کے حدود سے خارج کیوں قرار پاتی۔ عمر بن عبد العزیز تک کے متعلق یہ خیال کیا گیا ہے کہ اُن کا زمانہ حقیقت خلافت راشدہ سے ہے، مگر فاصلہ ہو جانے کی وجہ سے اُس میں محسوب نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اُن کی سیرت اپنے ہمنام حضرت خلیفہ ثانی کی سیرت سے ملتی جلتی ہے۔ لہذا اُن کی حکومت راشدہ خلافت کے نام کی مستحق ہے۔ مگر امیر معاویہ کے دور حکومت کے متعلق کسی نے یہ رائے

ظاہر نہیں کی ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ تمام مسلمانوں کے نزدیک اس شرط پر عمل نہیں ہوا تھا
بس بھڑاب میں واقعات کا جائزہ لیکر کیا کروں جب کہ ایک صحیح
متفقہ علمی فیصلہ میرے سامنے آگیا جس پر تمام مسلمانوں کی ہر تصدیق و تائید
و دوسری شرط یہ تھی کہ تمام لوگ امن و امان میں رہیں گے اور صبر و
سکون کی فضا میں سانس لے سکیں گے۔ اس کے متعلق تاریخی کتب
کے صفحات انتہائی تاریک موقع پیش کر رہے ہیں۔

زبا دین سمیہ کی حکومت عراق میں اوداس کے بعد سے جو واقعات
پیش آئے ہیں وہ ایک مختصر وقت میں تذکرہ کے قابل نہیں ہیں۔
حجربن عدی اودان کے چچو سا بھتی شام میں بلوا کر قتل کر دئے گئے۔
حالانکہ وہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم اپنے معاہدہ پر قائم ہیں
اور بغاوت نہیں کر رہے ہیں، مگر یہ باوجود اس کے اس عظیم جرم کی بنا پر قتل
کر دیئے گئے جس کا نام ہے محبت اہلبیت۔ ان کے متعلق یہ حکم میں کوئی گنجائش
نہ تھی نہ رحم و کرم ان پر نگاہ ڈالنے کی اجازت دیتا تھا۔
یہ واقعہ ایسا تھا جس پر تمام عالم اسلام نے اظہارِ تاثر کیا اور غم و غصہ
کا اظہار کیا۔

حجربن عدی کون تھے؟ استیعاب میں ہے۔ کان من فضلاء

الصحابۃ، یہ صحابہ کرام کے اندر افاضل میں محسوب ہیں۔۔۔ کتب
 فیہ زیادۃ الی معاویۃ قامہ ان بیعت بہ الیہ فبعث الیہ مع وائل
 بن حجر الحضرمی فی اثنی عشر رجلاً کلہم فی الحدید قتل معاویۃ
 منقطعہ ستۃ واستیحی ستۃ وکان حجر بمن قتل ان کے پاس
 میں زیاد نے امیر شام کو شکایت کا خط لکھا حکم دیا گیا کہ ان کو شام کی طرف
 بھیجو یہ بارہ آدمی تھے جو لوہے میں جکڑ کر شام کی طرف بھیج دیے گئے۔
 معاویہ نے چھ آدمیوں کو قتل کیا اور چھ آدمیوں کو چھوڑ دیا۔ اور حجر
 بن عدی بھی ان میں سے تھے کہ جو قتل کیے گئے۔

ابان کی سرور عزیزی ملاحظہ ہو فیبلغ ما صنع بھضہ زیاد اے
 عائشۃ فبعث الی معاویۃ عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام
 زیاد کی مجلس کی اطلاع ام المؤمنین عائشہ کو پہونچی۔ آپ نے عبد الرحمن
 بن حارث بن ہشام کو حسب ذیل پیغام کے ساتھ امیر شام کے پاس
 روانہ کیا۔ اللہ اللہ فی حجر و اصحابہ۔ خدائے خوف کرنا حجر اور ان کے
 ساتھیوں کے بارے میں ہے مگر افسوس ہے کہ عبد الرحمن اس وقت
 پہونچے جب حجر اپنے پانچ ساتھیوں کی معیت میں قتل ہو چکے تھے۔
 عبد الرحمن نے معاویہ سے کہا۔ عذاب عنک حلم ابی سفیان فی
 حجر و اصحابہ الا حبستہم فی السجون و عمر منقطعہ للطاعون

”آپ کے پاس سے کہاں گیا تھا ابوسفیان سے ملا ہوا حلم؟ آپ نے اس حلم سے کام کیوں نہ لیا؟ آپ نے اُن کو جیلخانے ہی میں قید کر دیا ہوتا اور وہ بار و طاعون سے ہلاک ہو جانے دیا ہوتا۔“

امیر شام نے (شاہد طنسر کے طور پر) جواب دیا حین غاب عینی مثلک من قوی۔ ”تمہارا جیسا کوئی مشورہ دینے والا نہ ہوتا تھا اس لیے ایسا ہوا؟“ عبدالرحمن نے کہا۔ واللہ لا فعدہ لک العرب حلما بعد ہما ابداد ولا رأیا قتلت قوما بعث محمد اکبک اساری من المسلمین۔ ”اب نجداء عرب میں نہ تو آپ کے حلم کا کوئی ذکر ہو گا، اور نہ آپ کی اصابت رائے قابل تسلیم رہی ہے۔ آپ نے ایسے آدمیوں کو قتل کیا جنکو قید کر کے آپ کے پاس بھیجا گیا تھا اور وہ مسلمان تھے۔“

جب معاویہ مدینہ رسول میں آئے اور حضرت عائشہ کے پاس سلام کے لیے حاضر ہوئے تو سب سے پہلی بات جو ام المومنین نے پیش کی وہ حجر کا معاملہ تھا، اور اس گفتگو میں یہاں تک طول ہوا کہ معاویہ نے اپنی جرأت و دیدہ دلیری سے کہا۔ فد عینی وحبی احیاً تلتقی عند ربنا۔ ”اچھا بھیر تھوڑو کیجئے مجھے اور حجر کو، خدا کے یہاں دیکھا جائیگا۔“ یہ تھی اہمیت اس قتل کی ام المومنین کی نظر میں حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ ہے کہ آپ بازار میں تشریف رکھتے تھے، فتی الیہ حبیب

فاطمت حبیۃ و قام وقد غلب علیہ النجیب۔ آپ کو حجر کے قتل کی خبر ملی تو آپ یحییٰ ہو گئے۔ نشست کو قائم نہ رکھ سکے، اور کھڑے ہو کر چنچیں مار مار کے رونے لگے۔

محمد بن سیرین کا بیان ہے کہ جب حجر بن عدی کو سزائے موت سنائی گئی۔ قال دعونی اصلی رکعتین۔ انھوں نے کہا مجھے اتنی اجازت دو کہ میں دو رکعت نماز پڑھ لوں۔ اجازت ملی، انھوں نے دو رکعت نماز اخقار کے ساتھ ادا کی۔ اسکے بعد کہا۔ لولا ان تظنوا بی غیر الذی بی لا ظلتھما۔ ”اگر تم کو یہ خیال نہ پیدا ہوتا کہ میں قتل کے خوف سے نماز میں طول دے رہا ہوں تو میں نماز اتنے جلد ختم نہ کرتا۔“

محمد بن سیرین سے سوال کیا جاتا تھا کہ قتیل کو اپنی موت سے پہلے نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں، تو وہ جواب دیتے تھے، کہ صلا فضا جنب و احب دھما فاضلان۔ ”جنب اور حجر دونوں آدمیوں نے اپنے قتل کے پہلے دو رکعت نماز پڑھی، اور یہ دونوں فاضل شخص تھے۔“

اسکے معنی یہ ہیں کہ ان دونوں کا فعل ہمارے لیے سند ہے۔

حضرت حسن بصری کے متعلق مذکور ہے کہ ان سے معاویہ اور قتیل حجر کا تذکرہ ہوا تو انھوں نے کہا۔ وبل لمن قتل حجر و اصحابہ۔ ”وہ ایسے ہیں جو نے حجر اور ان کے اصحاب کو قتل کیا۔“

امام احمد بن حنبل نے اپنے استاد یحییٰ بن سلیمان سے دریافت کیا کہ
کیا حجر بن عدی مستجاب الدعویٰ تھے؟ تو انھوں نے کہا۔ نعم وکان من
افضل اصحاب النبیؐ ہاں اور انا افضل اصحاب سول میں سے تھے۔

ام المؤمنین عائشہ نے جو پیغام بھیجا تھا، اور پھر جوزبانی گفتگو امیر شام
سے فرمائی اس کا تذکرہ ہو چکا۔ اب ملاحظہ فرمائیے کہ آپ نے اپنے مقام
پر حجر کے قتل کے متعلق کس طرح اظہار خیال کیا۔ آپ نے فرمایا۔

اما والله لو علم معاوية ان عند اهل الكوفة منعة ما احبوا
على ان يأخذ حجلا واصحابه من بينهم حتى يقتلهم بالشام
ولكن ابن اكلنا الاكباد علم انه قد ذهب الناس (اما والله ان
كانوا لمحجة العرب منة وفتها والله در لبيد حيث يقول۔

ذهب الذين يباش في لكتانهم وبقيت في خلف كجلدا لا جرب
لا يتفنون ولا يرحي خيولهم وعباب قائلهم وان لم يشعب
• اگر معاویہ کو احساس ہوتا کہ اہل کوفہ میں کچھ بھی جرأت و ہمت ہے
تو وہ کبھی حجر اور ان کے اصحاب کو گرفتار کرنے کی جرأت نہ کرتا کہ شام
میں بلا کر انھیں قتل کرے لیکن جگر خوارہ کے لڑکے کو معلوم تھا کہ آدمی
فنا ہو چکے ہیں، خدا کی قسم یہ لوگ اپنی طاقت اور عقلی قابلیت کے لحاظ
سے عرب کے سر اور دماغ سمجھے جاسکتے تھے لہذا شاعر نے کیا خوب نظم کیا

سے اپنے اشعار میں جنکا مضمون یہ ہے۔
 "گذر گئے وہ لوگ جن کی پناہ میں زندگی بسر کچا سکتی تھی اور
 رہ گیا ہو نہیں اب ایسے پسماندہ افراد میں جو خارشٹی اونٹ کی
 کھال کے مثل ہیں۔ نہ تو ان کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ان سے
 کسی اچھائی کی توقع ہے، جب وہ بات کرتے ہیں تو عیوب سے
 ملبوس ہے وہ شہود و غل برپا نہ کریں۔"

یہ تھے تاثرات مختلف اکابر اسلام کے حجر بن عدی کے واقعہ قتل
 کے اوپر۔ ایک بزرگ تھے ربیع بن زیاد حارثی جو ابن زیاد کی طرف سے
 خراسان کے حاکم تھے۔ انھیں جب حجر بن عدی کے قتل ہونے کی خبر
 پہونچی تو انھوں نے کہا اللہم ان کان للربیع عندک خیر فاقبضہ
 الیک وعجل۔ "خداوند! اگر ربیع کے لیے تیرے نزدیک کچھ بہتری
 ہے تو جلد اس کی روح کو قبض فرما لے۔ قلمیہ برج من مجلس حتی مات
 "ابھی اپنی جگہ سے ہٹے نہ تھے کہ روح قبض ہو گئی اور دنیا سے
 مفارقت کی: (۱)

جب امیر شام کا مرض الموت شدید ہوا تو عبداللہ بن یزید اس کی

۱، مذکورہ بالا واقعات کے لیے ملاحظہ ہو، استیعاب مطبوعہ مصر پر جاشیہ امایہ ج ۱

آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ آپ بہت مضطرب ہیں
 اس نے (خوشامد کے طور پر) کہا کہ آپ کو اضطراب کی کیا ضرورت ؟
 اگر مر گئے تو جنت میں پہنچے اور اگر زندہ رہے تو مسلمانوں کے جہاں پناہ
 رہے معاویہ نے کہا سزا تمھاری باپ پر رحمت نازل کرے وہ مجھے
 حجر بن عدی کے قتل سے منع کر رہے تھے۔ (۱)

یہ آخری وقت تھا کہ جب اپنے طرز عمل کا احساس ہو رہا تھا طبری
 میں لکھا ہے کہ عام طور سے مشہور ہے کہ جب معاویہ کا وقت وفات پہنچا
 تو انھوں نے تین مرتبہ کہا۔ یوم لی من ابن الادب طویل۔ حجر بن عدی
 کے قتل سے مجھے طویل روزگار کا سامنا ہے (۲) رخصت کی دنیا
 طویلانی ہوتی ہے جس طرح راحت و مسرت کی مختصر۔ لہذا مقصود یہ ہے
 کہ مجھے بڑی تکلیف و رحمت کا سامنا ہے اس قتل کے سبب سے۔
 یہ تو حجر کا قتل تھا لیکن دوسرے کے یہ معلوم کتنے بے گناہ تھے جو
 سیاست کی تیغ بیدار بننے کے نذر ہو چکے تھے۔

یہ شرط تھی معاویہ کی جسکی تعمیل اس طرح کی گئی۔

اس کے بعد وہ شرط تھی کہ کسی کو اپنا جانشین نہ بنائیں گے۔ یہ شرط
 کچھ زیادہ بیان کی محتاج نہیں ہے۔ معلوم ہے جو کچھ ہوا۔ جانشین نہ پایا گیا

اور کون؟ یزید ایسا فاسق و فاجر ننگِ مسلمین و اسلام، اور اسکی جانشینی کو مسلم بنانے کیلئے کیا کیا تدابیر اختیار کیے گئے۔ کس طرح لوگوں سے بیعت حاصل کی گئی۔ وہ جلسے دیکھنے کے قابل تھے جو یزید کی جانشینی کے اعلان کے لیے منعقد کیے گئے تھے۔ کس طرح اُن میں جبر و تشدد کا مظاہرہ تھا۔ کس طرح عام افراد کے ضمیر کو سنہرے اور روپے سکوں سے خریدنا جاری رہا تھا۔

اور یہی اسباب و ذرائع تھے جن سے یزید کی خلافت کو تسلیم کرایا گیا۔ اس کے بعد یہ شرط تھی کہ ظاہرِ نظام ہر جامعہ یعنی طور سے کسی طرح امام حسین اور امام حسین کے قتل کی تدبیر نہ کی جائے۔

اس شرط کی خلافت و وزی کا اظہار کرنا بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ خفیہ ریشہ دوانیوں کیلئے ثبوتِ جہم ہو چانا انسان کا کام نہیں ہے۔ ہر حال یہ تو تقریباً تاریخ کی مسلمہ حقیقت ہے کہ امام حسین زہر سے شہید کیے گئے۔ آپ کے قتل ہو جانے کی خبر پر شام کے قصر میں تکبیر کی صدا بھی بلند ہوئی اور اظہارِ مسرت بھی کیا گیا۔

اس سے زیادہ کہنا میری ذمہ داری کے خلاف ہے۔ خفیہ باتیں کھل جائیں، تو وہ خفیہ کب رہیں۔ قرآن کی دنیا میں بے شک وسعت ہی لیکن اس کے لیے طولِ کلام کی ضرورت ہے۔

بہر حال شرائط معاہدہ با مال تھے اور کسی ایک شرط پر بھی مال نہوا تھا۔

(۴)

حضرت امام حسینؑ کی جنگ

(۵)

رواداری و صلح پسندی کے حیرت انگیز مظاہر

مذکورہ سابق صورت حال کے بعد جب کہ شرائط صلح بالکل با مال ہو چکے تھے آپ اگر جنگ پر تیار ہو جاتے تو کسی کو الزام دینے کا حق نہ تھا مگر کیا کہنا فرزند رسولؐ کی رواداری کا، کہ وہ اس کے بعد بھی جنگ پر آمادہ نہ ہوئے۔ اُن کا نصب العین یہی رہا کہ میں حمایت باطل سے علحدہ رہوں لیکن امن سوزی و خونریزی کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہ ہو۔

آپ نے مذکورہ بالا اخلاقیات و مذہبوں کے بعد وہی طرز عمل اختیار کیا جو ہر شائستہ اور پرامن جماعت کے اندر انہم کی غیر آئینی باتوں پر اختیار کیا جاتا ہے۔

یعنی آپ نے ایک مکتوب کے ذریعہ سے جو امیر شام کو تحریر فرمایا تھا مذکورہ بالا باتوں پر احتجاج ضرور فرمایا۔ مکتوب طولانی ہے جس کے ضروری اقتباسات ذیل میں درج ہیں۔

اَلَسْتُ الْقَاتِلَ حِمَارِ خَاكِنْدَةَ وَالْمُصَلِّينَ الْعَابِدِينَ الَّذِينَ
 كَانُوا يَنْكُرُونَ الظُّلْمَ وَيَسْتَعْظُمُونَ الْبِدْعَ وَلَا يَخَافُونَ فِي
 اللَّهِ لَوْمَةً لَا تُمْرُثُهُمْ ظُلْمًا وَعَدَ وَأَقَامَ مِنْ بَعْدِ مَا كُنْتُ
 (عَظِيمَتُهُمْ الْإِيمَانُ الْمَغْلُظَةُ وَالْوَأْتِيقُ الْمُؤَكَّدَةُ لَا تَأْخُذُهُمْ
 نَجَسَاتٌ كَانَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ وَلَا بَاحِنَةٌ تَجِدُهَا فِي نَفْسِكَ
 ”کیا تم نے نہیں قتل کیا ہے حجر کو جو قبیلہ کنذہ سے تھے اور اُن
 نماز گزار عابدوں کو جو ظلم کو برا سمجھتے اور بدعتوں کو بُری گراں چیز
 خیال کرتے، اور خدا کے بارے میں کسی طامست کرنے والے کے بُرا
 پہنچا کہنے کی پرواہ نہیں کرتے تھے بھڑے یہ کہ تم نے اُن کو ظلم و عداوت
 سے اُس وقت قتل کیا جب کہ تم اُن کو بُری بُری قسموں اور مضبوط وعدوں
 کے ساتھ اس بات کا اطمینان دلا چکے تھے کہ تم اُن سے کسی اُس خصوصیت
 کا بدلہ نہ لو گے جو تمہارے اُن کے درمیان میں رہی ہو اور نہ کوئی عداوت
 کا لو گے جو تمہارے دلیں پائی جاتی ہو۔

اَوَلَسْتُ قَاتِلَ عَمْرِو بْنِ الْحَقِّمِ الْخِزَامِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ
 الْعَبْدِ الصَّالِحِ الَّذِي ابْلَيْتَهُ الْعِبَادَةُ فَخَلَّ حَبِمَهُ وَاصْفَرَّ لَوْنُهُ
 بَعْدَ مَا أَمِنَتْهُ وَأَعْطِيَتْهُ مِنْ عَهْدِ اللَّهِ وَهُوَ أَثَقَمُ مَا لَوْ أُعْطِيَتْهَا
 لَهَا نَزْلُ النَّوْلِ إِلَيْكَ مِنْ رَأْسِ الْحَبِيلِ ثُمَّ قَتَلْتَهُ جُرْأَةً عَلَى رَبِّكَ وَاسْتَحْفَانًا

بذلک العهد۔

”کیا تم نے عمرو بن حمق خزاعی کو نہیں قتل کیا جو رسالتکاب کے صحابی اور ایسے نیک بندہ تھے جن کو عبادت نے پژمردہ کر دیا تھا اور اس سے اُن کا جسم لاغز اور رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ جب کہ تم نے اُن کو امان دی تھی اور عہد کیا تھا ایسی قسموں کے ساتھ کہ اگر کسی بندہ طائر سے اُسی طرح قسمیں کھائی جائیں تو وہ اطمینان کر لے اور بہار پر سے اُتر کے تمہارے پاس آجائے مگر اس کے بعد تم نے انھیں قتل کر دیا اور اس طرح نہ خدا کا خوف کیا، نہ اس عہد کا احترام۔“

الست المدعی زیاد بن سمیۃ المولود علی فراش عبید ثقیفہ
فرغمت انہ ابن ابیہ وقد قال رسول اللہ ﷺ اللہ علیہ والہ
وسلم الولد للفراش وللعاہل الحجر فترکت سنتہ رسول اللہ تعذرا
وتبعت هواک بغیر ہدی من اللہ ثم سلطنتہ علی العرافین
بقطع ایدی المسلمین وارجلہم وسمیل اعلیہم واصلحہم
علی جذوع النخل۔

”کیا زیاد بن سمیہ جو قبیلہ بنی ثقیف کے ایک ذلیل و حقیر غلام کے بچپونے پر پیدا ہوا تھا اس کو تم نے اپنے ساتھ فتح نہیں کیا اور یہ تاہر نہیں کیا کہ وہ تمہارے باپ کی اولاد ہے حالانکہ رسالتکاب کی

حدیث ہے کہ اولاد اسی سے ملحق ہے جس کا بچہ بنا ہوا اور زنا کار کے لیے خاک پھر ہے اور بس۔ مگر تم نے جان بوجھ کر سنت رسول سے مخالفت کی اور بغیر کسی دلیل کے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی پھر اُس کو تم نے عراق عرب و عجم پر مسلط کر دیا کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ پاؤں قطع کرتا اور اُن کی آنکھوں میں سلاسیاں پھرواتا اور اُنکو درختوں پر سولیاں دلواتا ہے۔

اولست صاحب الحضرمین الذین کتب فہم ابن ستمیۃ
کا فوا علی دین علی فکنت الیہ ان اقل کل من کان علی دین
علی فقتلہم ومثل بھم بامرہ۔

”یکس ثم اُس حضرمی جماعت کے خون کے ذمہ دار نہیں ہو
جن کے بارے میں زیادہ لکھا یا تھا کہ علی کے دین پر ہیں تم نے
لکھا کہ جو شخص علی کے دین پر ہو اُسے قتل کر دالو۔ اُس نے انہیں قتل
کرادیا، اور اُن کے اعضاء و جوارح کو قطع کیا تھا اے حکم سے۔“

ولعمری ما وفیت بشرط ولقد نقضت عہدک بقتلک
مولا النبی قتلتہم بعد الصلح والايمان والعہود والمواثیق
قتلتہم من غیر ان یکنوا قاتلوا وقتلوا ولم تفعل ذلک لہم
الا الذکر فمضنا و تعظیہم حقنا۔

”حقیقت یہ ہے کہ تم نے ایک شرط کو بھی پورا نہیں کیا: تم نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا ان لوگوں کے قتل کے ساتھ جنہیں تم نے صلح ہو چکے اور عہد و پیمان ہو جانے کے بعد قتل کیا، تم نے انہیں قتل کیا بغیر اس کے کہ انہوں نے جنگ کی ہوتی اور کسی کو قتل کیا ہوتا، اور تم نے جو کچھ کیا وہ صرف اس بنا پر کہ وہ ہمارے فضائل کو ذکر کرتے اور ہمارے حقوق کی معرفت رکھتے تھے۔“

کیا دنیا میں اس قسم کی کارروائیوں کے خلاف اس سے زیادہ کوئی پر امن طریقہ ہے۔

امام حسینؑ نے رواداری سے کام لیا اور صرف احتجاج پر اکتفا فرمایا دس برس تک امام حسینؑ کی وفات کے بعد خاموشی کی زندگی بسر کی۔ حالانکہ اس وقت میں کیسے صبر آزار ماحول پیش آئے۔

امام حسینؑ کی وفات اور رسولؐ کے روضہ میں دفن سے ممانعت، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے حسینؑ جن کی شجاعت جنگی قوت و طاقت، جن کی ہمت و جرأت کا واقعہ کر بلا نے دنیا سے کلمہ پڑھوا دیا ہے، وہ اس موقع پر خاموش ہو رہتے ہیں۔ روضہ رسولؐ سے پٹا لیتے ہیں اور بقیع میں دفن کر دیتے ہیں۔

یہ رواداری نہ بھتی تو کیا بھتی؟

یزید کی بالکل غیر آئینی خلافت کے سلسلہ میں امیر معاویہ نے جو صورتیں اختیار کیں، جلسے کیے، ممالک اسلامیہ میں پیغام روانہ کیے، لوگوں کو بیعت پر مجبور کیا، مگر امام حسینؑ کی طرف سے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوئی۔

مثلاً یہ کہ اسلامی بلاد میں خطوط بھیجتے، احتجاجی جلسے کرتے۔ یہ ثابت کرتے کہ یزید کی ولید بنی غلط ہے، آئین کے خلاف ہے۔ حق ہمارا ہے مسلمانوں کو بغاوت پر آمادہ کرتے۔ یہ نہیں ہوا، اور کوئی مایخ دنیا کی اس قسم کی کوئی مثال پیش کرنے پر قادر نہیں ہے۔

حدیث ہے کہ خود مدینہ منورہ میں محفلیں منعقد ہوئیں۔ مکہ معظمہ میں جب امام حسینؑ موجود تھے جلسہ کیا گیا، اور لوگوں سے بیعت لی۔ کیا آپ اگر مخالفت کرتے تو اس کا کچھ اثر پیدا نہ ہوتا؛ لیکن آپ خاموش رہے۔ ہاں بیشک خود بیعت نہیں کی جس کے معنی یہ تھے کہ ہم امن و امان کے طالب ہیں۔ خاموشی پسند کرتے ہیں مگر حمایت باطل سے علیحدہ رہتے ہیں۔

ہم گوشہ نشین ہیں ہمیں دنیا سے مطلب نہیں ہے ہمیں جو کرنا ہی کرو۔ جسے چاہو ولید، خلیفہ، بادشاہ جو کچھ بناؤ لیکن ہم سے مطلب نہ رکھو۔ ہم سے بیعت کے خواہاں نہ ہو۔ دنیا سے بیعت لے لو لیکن ہم سے نہ لو۔

یہ اصول تھا جس پر امام حسینؑ اول سے قائم تھے اور آخر تک قائم رہے
جب امیر معاویہ مدینہ منورہ آئے ہیں تو اس موقع پر انھوں نے
امام حسینؑ کے سامنے بھی بیعت کی تحریک پیش کی، مگر آپؑ نے مناسب
طریقہ سے اس مطالبہ کو الٹا دیا اور بیعت نہیں کی۔

امیر معاویہ نے اپنی آزمودہ کاری اور جہانگیری کی بنا پر آپؑ کے
خلافت کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا اور نہ آپؑ کو مجبور کرنے کی ضرورت
سمجھی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حسینؑ امن و امان کے حامی ہیں جنہیں
ہم خود انھیں مجبور نہ کریں گے وہ امن پسندی سے غلط فہم نہ ہوں گے۔

لیکن اسکے بعد امیر شام کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت خلافت پر
شکون ہوا۔ باب بیٹے میں زمین آسمان کا تفرقہ تھا۔

وہ صحابہ رسولؐ کے زمرہ میں محسوب۔ آپؐ کی بہن رسول اللہؐ کے
عقد میں تھیں، اور اس لیے آپؐ خال المومنین سے موسوم ہوئے
بڑے اصحاب کی آنکھیں دیکھے ہوئے اور سرد و گرم زمانہ کو برداشت
کیے ہوئے بن رسیدہ تجربہ کار۔ اس لیے ہر موقع و مقام پر سچے بوجھ
قدم اٹھانے کی ضرورت محسوس کرتے تھے لیکن یزید عمر کا اقتضار۔
چوانی کی امنگ۔ زندگی کے خاص مشاغل۔ اصحاب رسولؐ کو چھوڑ کر

دوسری قسم کے لوگوں کی صحبت۔ اس کا نتیجہ تھا کہ اسلامی احکام کی پابندی جس کی ظاہری طور پر ضرورت محسوس کیجاتی تھی، اب بالکل اسی لحاظ رکھنا ضروری نہ معلوم ہوتی تھی، اور کسی طرح کی آئین پروری لازمی نہ تھی۔

امام حسینؑ اور ان تین دیگر اشخاص کے متعلق جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی خود امیر معاویہ نے بھی انتقال سے پہلے یزید کو متنبہ کر دینا ضروری سمجھا تھا اور کہا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے تمہارے متعلق خطرہ ہی یزید نے سخت خلافت پر قدم رکھتے ہی اسنی لوگوں کی طرف توجہ مبذول کرنا ضروری سمجھی، اور ولید بن عقبہ کے نام خط لکھا۔ اسی خط سے افتاد طبع کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ کس درجہ تشدد و اختیار کیا جا رہا ہے۔ معاویہ کے انتقال کا خط اور اسکے ساتھ ایک علیحدہ پرزے پر یہ کہ حسینؑ اور ان لوگوں کو جنہوں نے بیعت نہیں کی ہے فوراً بیعت پر مجبور کرو، سختی سے کام لو کسی قسم کی مراعات نہ ہونے پائے اور نہ مہلت دیجائے (۲)۔

یہ خط ولید کے پاس پہنچا اور ولید نے مروان سے مشورہ کیا۔

۱، ملاحظہ ہو چار سالہ "مجادہ کر بلا" ص ۲۷۱ ان واقعات کو ہم نے تفصیل سے "مجادہ کر بلا" میں لکھا ہے۔ اس لیے اس موقع پر صرف واقعات کے حوالہ اور ان کے نتائج پر اکتفا کر رہے۔

مروان کی وہ ہستی ہے جو تمام تاریخوں کے متفقہ فیصلہ سے حضرت خلیفہ ثالث کے قتل کی ذمہ دار قرار پاتی ہے۔ جنگ جمل میں حضرت طلحہ پر تیر لگا نا بھی اسنی کا کام تھا، اور امام حسین کی وفات کے بعد آپ کو قبر رسول کے پہلو میں دفن سے روکنے والی بھی یہی ذات تھی۔ ایسے شخص سے مشورہ کیا جا رہا ہے تو معلوم ہے کہ کیا مشورہ ملے گا۔

مشورہ یہ ملا کہ ابھی ان لوگوں کو بلا کر بیعت طلب کرو۔ اگر منظور کریں تو خیر نہیں تو ابھی قتل کرادو۔

آدمی گیا اور امام حسین و عبداللہ بن زبیر کو طلحہ کا پیغام پہنچا دیا۔ امام حسین بید کے پاس تشریف لائے، مروان بیٹھا ہوا تھا۔

امام کے ساتھ آپ کے اعزاء و انصار کی ایک کافی جماعت مسلح و کھل موجود تھی جس کو آپ نے دروازہ پر کھڑا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جب میں تمہیں بلاؤں یا ولید کی آواز بلند ہو تو تم اندر داخل ہو جانا۔

ولید نے معاویہ کے انتقال کی خبر اور بیعت کا پیغام دیا جسے سن کر حضرت زہراء فرخستہ ہوئے زخم کا منظر ہرہ کیا، بلکہ یہی چاہا کہ معاملہ کسی طرح ٹھجائے اور فرمایا۔

وہ اٹھیا تو مجھ ایسے شخص سے تم بیعت لو گے تو اس پر تو براہی نہ ہو گے کہ میں مخفی طور سے بیعت کر لوں اور چلا جاؤں، جب تک کہ اسکا

عام طور سے علانیہ اظہار نہ ہو۔ ولید نے کہا ”بیشک“۔

آپ نے فرمایا تو جس وقت تم معاویہ کی وفات کا اظہار کرنا اور عام لوگوں سے بیعت لینا تو مجھ سے بھی کہنا۔

ولید نے منظور کیا۔ مروان نے دیکھا کہ سیرا مقصد باطل ہو گیا۔ بگڑنے لگا۔ اگر اس وقت حسین ہاتھ سے نکل گئے تو پھر بغیر شدید خونریزی کے ہاتھ نہ آئیں گے۔ ابھی انھیں جانے نہ درجہ تک بیعت نہ کر لیں یا قتل کیے جائیں۔

امام حسین کو غیظ آگیا اور فرمایا ”کیا مجال تیری یا ولید کی جو مجھے قتل کر سکے“ یہ کہرا اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے آئے۔

یہ معلوم ہے کہ جب ایک بادشاہ دنیا سے جاتا ہے تو لوگوں میں خاص طور سے اضطراب ہو جاتا ہے، اور نظام حکومت بھی انتہائی کمزور۔ اگر آپ چاہتے تو چونکہ اس وقت مدینہ میں ولید کے پاس کوئی فوج نہ تھی نہ لشکر، ولید کو قتل کر دیتے اور مروان کا کام تمام کر دیتے تو آپ دیکھتے وقتی حیثیت سے مدینہ میں امام حسین کی سلطنت ہوتی۔ اور آپ کو موقع ہوتا کہ پھر اطراف و جوانب میں خطوط لکھا کر دیکر لوگوں کو اپنے سے متفق کریں۔ مگر یہ تو آپ کو منظور ہی نہ تھا۔ آپ تو بس یہ چاہتے تھے کہ بیعت نہ کریں۔ حمایت باطل سے علیحدہ رہیں۔

اور پس اس لیے آپ نے مدینہ چھوڑنا گوارا کیا اور کوئی علیٰ قدم
نہیں اٹھایا۔

امام نے مدینہ سے ہجرت کی۔ کہاں تشریف لے گئے، مکہ معظمہ
مکہ معظمہ میں آپ کا تشریف لیجا تاہد حقیقت اس بات کا علیٰ ثبوت
پیش کرنا تھا کہ آپ کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اپنی زندگی کو خطرہ
سے محفوظ کریں، اور باطل کی حمایت سے الگ رہ کر زندہ رہیں،
اس لیے کہ مکہ معظمہ لڑائی کی جگہ نہیں، پناہ کی جگہ ہے۔

کہ مکہ معظمہ وہ جگہ ہے جس کو ماسن الناس قرار دیا گیا ہے۔ آپ کا
مکہ معظمہ میں جا کر ٹھہرنا یا اس بات کا علیٰ ثبوت سنیں کرنا تھا کہ ہم کوئی
بغاوت کرنا نہیں چاہتے، اور کسی جماعت کے خلاف کوئی معاندانہ
طرز عمل اختیار نہیں کرتے۔ ہم کو چھوڑ دو، گوشہ انزوا ہی میں سہی مگر
ہم کو بیعت پر مجبور نہ کرو۔ وہی ایک اصول جو میں عرض کر چکا ہوں۔

جو اور جلیے دو۔

مکہ معظمہ میں آنے کے بعد دنیا کی کوئی تاریخ اس بات کا پتہ نہیں
دے سکتی کہ آپ نے کچھ خطوط لکھے ہوں کچھ لوگوں کو مکہ معظمہ کے اندر
اپنی طرف دعوت دی ہو یا کچھ لوگوں کو باہر سے بلایا ہو یا لشکر کشی اور
فوج کی فراہمی میں کسی قسم کا کوئی قدم اٹھایا ہو۔ آپ کی زندگی ایک

خاموشی زندگی معلوم ہوتی ہے۔

عبداللہ بن زبیر بھی مکہ معظمہ میں تھے اور پہلے لوگ ان کے گرد آکر بیٹھا کرتے تھے لیکن جب سے آپ تشریف لائے تمام لوگوں نے عبداللہ کو چھوڑ دیا اور آپ کے گرد پروانہ وار جمع ہو گئے۔

ظاہر ہے کہ جناب رسالت آپ سے جو نسبت آپ کو تھی اور مکہ والوں کو جتنی آپ کی سستی عزیز ہو سکتی تھی، اتنی عبداللہ بن زبیر کی نہیں تھی۔ عبداللہ کے لیے تو اتنی بڑی جماعت فراہم ہو سکی کہ وہ ایک عرصہ تک حکومت شام سے برسرِ بیکار رہ سکے تو امام حسینؑ کے لیے یہ ناممکن نہیں تھا مگر آپ نے مکہ معظمہ میں خاموشی کے ساتھ قیام کیا۔ نہ کوئی غمی قدم اٹھایا اور نہ کسی شورش کی تدبیریں کیں جس شخص نے مکہ معظمہ میں قیام اختیار کیا ہو وہ کیا یہ ثبوت نہیں پیش کر رہا ہے کہ وہ کسی سے جنگ کرنا نہیں چاہتا، یقیناً آپ اپنی خاموشی کے ساتھ اعلان کر رہے تھے کہ ہم دنیا میں امن کے خواہاں ہیں چاہتے ہیں کہ دنیا میں صبر و سکون رہے، مگر ہم بھی اپنے اس حق کے ساتھ جس پر اب تک قائم ہیں قائم رہیں۔ امن و امان بھی ہو اور باطل کی حمایت بھی نہ ہونے پائے۔

عراق والوں کو خبر معلوم ہوئی کہ امام حسینؑ نے اس طرح سے

بیعت سے انکار کیا ہے۔ سلیمان بن صرد کے گھر پر اجتماع ہوا اور امام

کے نام عرضداشت تحریر کی گئی کہ آپ یہاں تشریف لائے ہم آپ کی امداد کے لیے تیار ہیں۔

اس کے بعد اور خطوط روانہ ہوئے۔ کوفہ کی فضا نبوی حیثیت سے درست تھی۔ کچھ لوگوں نے دھوکا کھایا، کچھ نے دھوکا دیا۔ غرض ۵۳ عرضداشتیں دونوں کے اندر حضرت کی خدمت میں روانہ ہو گئیں۔ اور اس کے بعد بھی خطوط کا سلسلہ قائم رہا۔

ان تحریروں کی نوعیت کیا تھی، ان کا حقیقی مقصد کیا ہو سکتا تھا، ان سب لوگوں کو واقعی ہمدردی تھی یا کچھ لوگوں کے دل میں اغراض فاسدہ کام کر رہے تھے، یہ سب چیزیں میرے موضوع سے خارج ہیں۔ ان کو میں نے اپنے رسالہ ”قاتلان حسین کا مذہب“ میں تفصیل سے لکھا ہے۔

میرا موضوع تو اس وقت یہ ہے کہ امام حسینؑ کے طرز عمل میں روادارانہ بلوکس حد تک پایا جاتا ہے، اور آپ نے کس کس طرح صلح پسندی کا ثبوت دیا ہے۔

مجموعی خطوط کی تعداد سیکڑوں تک پہنچی، اور جو حسینؑ مملو ہو گئیں۔ ان خطوط میں کیا تھا؟ یہ تھا کہ ”ہمارا کوئی امام نہیں ہے نعمان بن بشیر کے ساتھ ہم باز نہیں بیٹھتے جمعوں و جماعت میں شریک

نہیں ہوتے۔ آپ اگر تشریف لے آئے تو شاید ہم حق پر مجتمع ہو جائیں
 ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ آپ تشریف لاتے ہیں تو نعمان بشیر کو نکال
 باہر کریں اور اسے شام جانے پر مجبور کر دیں۔

امام حسینؑ نے ان خطوط کو ملاحظہ فرما کر مصلحت وقت کی بنا پر
 مناسب سمجھا کہ اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کریں
 کہ وہ حالات کا مطالعہ کر کے اطلاع دیں اور پھر اس کے مطابق
 صورت عمل کا تعین ہو۔

اس موقع پر جو خط آپ نے اہل کوفہ کے نام تحریر فرمایا اس کا
 مضمون قابل ملاحظہ ہے۔

”یہ خط ہے حسین بن علیؑ کا جماعت مومنین و مسلمین کی طرف
 ہانی اور سعید بخاری سے خطوط لے کر میرے پاس آئے دیے ہانی“
 ہانی بن ہانی سبعی میں اور سعید“ سعید بن عبد اللہ حسنی“ یہ دونوں
 سب سے آخری خط لے کر آئے تھے جو آپ کی روانگی کا قریبی محرک
 ہوا۔ اس لیے آپ نے انہی کا حوالہ دیا ہے۔

یہ آخری دو شخص تھے جو میرے پاس تھائے خطوط لیکر آئے
 میں نے جو کچھ تم نے لکھا تھا اس کو غور سے پڑھا۔ تمہارے اکثر خطوط کا

وہ خط کی اصل عبارت کیلئے ملاحظہ ہو ”بجاہدہ کر بلا“ ص ۱۱۸

مفاد یہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی امام نہیں ہے۔ آپ آئیے تو شاید
 آپ کی بدولت خدا ہم کو حق پر جمع کر دے۔ اچھا تو میں بھیجتا ہوں
 مختاری طرف اپنے بھائی، چچا کے بیٹے، اور اپنے گھرانے والوں میں
 سے ایسے شخص کو جس پر مجھ کو اعتبار ہے۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ
 یہ وہاں جا کر مجھ کو مختار سے حالات اور مختار سے آراء و خیالات سے
 مطلع کریں۔ اگر انہوں نے مجھ کو تحریر کیا کہ مختار سے خیالات وہی ہیں
 جو تم نے اپنے خطوط میں تحریر کیے ہیں اور صرف عوام نہیں بلکہ تم میں
 کے ذمہ دار افراد بھی اس پر متفق ہیں تو میں انشاء اللہ مختاری طرف
 بہت قریبی زمانہ میں روانہ ہو جاؤں گا۔

اُن کے خطوط میں یہ بھی درج تھا کہ اگر آپ آجائیں تو ہم نعمان
 کو بہرِ کمال دیں اور آپ کی عاکہ بنادیں اس لیے حضرت نے آخری
 الفاظ تحریر فرمائے ہیں جو انتہائی توجہ کے مستحق ہیں۔

ما الاعمام الا العامل بالكتاب والاخذ بالقسط والذائن
 بالحق والحامین خضہ علی ذات اللہ۔

اسکے معنی یہ ہیں کہ ائمہ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ تاج و
 تخت کا بھی مالک ہو، یا ظاہری سلاطین و سامان پر مکتا ہو۔ قصر حکومت
 میں مقیم ہو۔ امام وہ ہے جو کتاب خدا کے ساتھ فیصلہ کرے۔ حق پر

قائم رہے اور خدا کی مرضی پر اپنی ذات کو قائم رکھے۔

گویا حضرت کا مقصد ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں جو آ رہا ہوں تو کسی کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا یا تخت سلطنت پر قبضہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں بلکہ مجھے ہدایت خلق منظور ہے۔ کتاب الہی اور سنت رسالت پناہی کا اجرا و مقصود ہے۔

دیکھیے خط میں اشارہ تک نہیں ہے کہ ہمارا سفیر حرب تھا یا پاس پہنچے تو کوفہ کے حاکم کو یا ہزکال دینار ہمارے سفیر اور ہمارے فرستادہ کو حکومت کا نظم سپرد کر دینا اس وقت میرے آنے کی امید کرنا بالکل نہیں۔ اس میں کسی قسم کی شک و شبہ و فوج آرائی کا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ صرف احکام کتاب اللہ کی نشر و اشاعت جو ایک حقیقی معلم مذہب اور ہمنام امت کا فرض ہو سکتا ہے۔ اسی کو نصب العین قرار دیا گیا ہے۔

اگر دنیا بھی روادارانہ مسلک کی سالک ہوتی تو امام کا طرز عمل ذرا بھی فتنہ زدنا و کا موجب نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کو ذی شرف و لہجہ کے وہاں کے حالات کی اصلاح ہوتی اور پھر کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ نہ خونی نہی کا ذرہ بھر بھی شائبہ پیدا ہوتا۔ لیکن وہ جماعت جسے ملت اسلامیہ کی مذہبی واقفیت اور شرعی پابندی کا احساس

ہی اپنے لیے ایک صدمہ جانکاہ معلوم ہوتا ہو اس کے لیے آپ کا اتنا ہی طرز عمل ہزار مصائب کا پیش خیمہ معلوم ہو سکتا ہے۔

حضرت مسلم جو آپ کی تحریر کے مطابق آپ کے معتد خاص اور قابل اعتبار تھے۔ وہ یقیناً آپ کی تعلیم سے کبیر مبرا نحراف نہ کر سکتے تھے اس لیے اُن کے طرز عمل کو دیکھنا بھی جو انھوں نے کوفہ میں اختیار کیا بہت حد تک اہم کے مقصد کو روشن بنا سکتا ہے۔

اُدی نقطہ نظر سے کہ جس کے لیے ظاہری طور پر اہل کوفہ اہم حسین کو دعوت دے رہے تھے، حضرت مسلم جب حضرت کی طرف سے نائب خاص بنا کر بھیجے گئے ہیں تو وہ ایک حاکم کی حیثیت رکھتے ہیں جو وقتی طور سے حکومت کے لیے بھیجے جا رہے ہیں۔ اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ حضرت مسلم اپنے لیے ظاہری شان و شوکت نہ لکنت و اتسار کا اہتمام کرتے۔ کوفہ میں پہنچنے سے پہلے ایک دو دن کہیں ٹھہرتے اہل کوفہ کو اپنے آنے کی اطلاع دیتے۔ لشکر کی تیاری کا حکم کرتے اور تمام اہل کوفہ کو استقبال کے لیے بلا کر اہل کوفہ کے لیے بلاتے اور ان کو ساتھ ساتھ حاکم انارک سے کوفہ میں داخل ہوتے۔ بھیر نعمان بن بشیر کا کوفہ کے دارالانارک سے اخراج کرتے اور خود دارالانارک پر قبضہ کر کے اس میں قیام فرماتے۔ مگر علی کے بھتیجے اور حسین کے سفیر نے کہا کہ طرز عمل اختیار کیا، یہ کہ

فقیرانہ لباس میں بغیر کسی سابقہ اطلاع یا تزک و احتشام کے کوفہ میں داخل ہو گئے۔ نعمان بن بشیر دارالامارہ کے اندر تخت و تاج کا مالک۔ حضرت مسلم کو نہ اس سے کوئی مطلب اور نہ تعرض۔ آپ جاتے ہیں اور ایک متوسط الحال انسان مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کے مکان میں فروکش ہو جاتے ہیں۔

وہاں اجتماع ہوتا ہے تو امام کا خط پڑھ کر سنا دیتے ہیں اور بس۔ لوگ امام کی اطاعت اور محبت و الفت کا عہد و پیمان کرتے ہیں اور آپ ان سے بیعت لیتے ہیں۔ یہ بیعت اس کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کوئی بغاوت برپا کرنا چاہتے ہیں یا ایک سلطنت کی بنیاد قائم کرتے ہیں۔ بیعت کا مفاد اصلی ایک معاہدہ اور قرارداد سے آگے نہیں ہے ہر چیز کے لیے ایک رسم ہوتی ہے، اور وہ رسم اس حقیقت کی منظر۔ جیسے ہمارے یہاں کی عام خلقت میں بھی کسی بات کا عہد و پیمان ہوتا ہے تو کہتے ہیں ”لاؤ ہاتھ تو ملاؤ“ یہ ایک مظاہرہ ہوتا ہے دست بدست ہونے کا۔

یوں ہی عزت جس وقت خرید و فروخت کا مسئلہ بائع و مشتری کے درمیان طے پاتا تھا تو ہاتھ پر ہاتھ مارتے تھے جس کی وجہ سے معاملہ بیع کے لیے صفحہ کی لفظ کا استعمال ہونے لگا۔ اسی طرح مختلف

عشر کے معاہدات جو ہوتے تھے تو ان میں کوئی منظر عملی شہر کا نئے معاہدہ کے درمیان عمل میں آتا تھا جو کبھی خصوصی حیثیت سے ایجاد کیا جاتا تھا جیسے ایک مخصوص جنگ کے لیے عہد و پیمان اور شہر لیے جانے کے موقع پر شہر عورت کے یہاں کا عطر تھا جس میں سب نے انگلیاں ڈبوئی تھیں اور یہ مظاہرہ تھا اس معاہدہ کی تکمیل کا اور چونکہ اس جنگ میں ہزاروں آدمیوں کی خونریزی ہوئی اس لیے پیل غریب کی ہو گئی کہ (شام من عطر منشم) یعنی یہ چیز شہر کے عطر سے زیادہ منہوس ہے۔ اسی طرح عمومی طریقہ معاہدہ کا جو تھا وہ بیعت یعنی ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ رمز ہوتا تھا اس بات کا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور قرارداد پر قائم رہوں گا۔

تو اس بیعت سے یہ غلط فہمی نہ ہونا چاہیے کہ بیعت تو سلطنت ہی کے لیے ہوتی ہے۔ لہذا آپ نے جو بیعت لی تو آپ یقیناً یزید کے خلاف حکومت کی بنیاد قائم کر رہے تھے۔

ایسا نہیں ہے۔ آج بھی پیر و مرید کے درمیان بیعت کا طریقہ جاری ہے لیکن اس میں نہ کوئی فوج کشی ہوتی ہے نہ سلطنت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔

یہ بیعت جو حضرت مسلم نے لی یہ بھی اسی قرارداد کی سچائی تھی کہ

ہم حضرت امام حسینؑ کی پیروی اور حضرت کے اتباع پر آمادہ ہیں اور
 حضرت کی حفاظت و حمایت میں بجان و دل کوشاں رہیں گے۔
 اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے مذہبی عقیدہ میں سلطنت اہلبیت
 کا حق تھی، اور یہ بھی تاریخی مسلمہ حقیقت ہے کہ اہلبیت اپنے تئیں
 خلافت و امامت و امارت مسلمین کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتے تھے
 لہذا اگر حقیقتہً امام حسینؑ خلافت کے طالب بھی ہوتے اور یہ بیعت جو
 اہل کوفہ سے لی گئی وہ تشکیل سلطنت ہی کے لیے ہوتی تب بھی حقانیت
 صداقت اور مذہبی حیثیت سے کوئی الزام آپ پر عائد نہیں ہوتا۔
 ایک شخص اپنا حق سمجھتا ہے اس کو طلب کرتا ہے۔ اور دوسروں کو
 اسکے تسلیم کرنے کی دعوت دیتا ہے۔

کوئی الزام مذہبی حیثیت سے امام حسینؑ کے دامن پر نہیں آتا۔
 مگر چونکہ دنیا میں آئین پسندی و حق پرستی اور جہان بینی
 و جہان داری اور جہیز۔ اس صورت میں دنیا کو یہ کہنے کا حق ضرور پیدا
 ہوتا کہ نیر مذہبی حیثیت سے حق پر نہ سہی لیکن ہم امیر معاویہ کے
 زمانہ سے اس سلطنت کو خلافت راشدہ اور امامت حقہ تھوڑی
 سمجھتے ہیں۔ ہماری نظر میں وہ سلطنت ہے اور ملوکیت۔ جہان داری
 و جہان بینی مانع ضایہ ہے، کہ جو شخص بھی مقابلہ پر آمادہ ہو چاہے وہ

کتنا ہی حقدار کیوں نہ ہو لیکن جب ہمارے مقابل ہو تو سیاست چاہرہ
 کے عمل میں اسے پامال ہی کر دیا جائے اور اس کی زندگی کو فنا۔ لہذا
 یزید نے جو کچھ کیا وہ مذہبی حیثیت سے حق بجانب نہ سہی لیکن جابرانہ
 سیاست کے رو سے اور ملوکانہ اصول کے تحت میں اس کو کرنا بھی
 جاہل تھا جو اس نے کیا، بادشاہ وقت کے خلاف کھڑا ہونے والا
 کتنا ہی حقدار ہو مگر اصول بادشاہت کے تحت میں۔ نظم و نسق کی
 حفاظت میں وہ قتل ضرور کیا جائیگا۔

لیکن میرے مذکورہ بالا بیان کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ملوکانہ اصول
 کے تحت میں دیکھا جائے تب بھی امام حسینؑ کے خلاف یزید کا اقدام
 حق بجانب نہیں معلوم ہوتا یعنی شاہی اور جہان بینی کے آئین و اصول
 کے رو سے بھی امام حسینؑ کا کوئی طرز عمل باغیانہ نہ تھا اور شورش انگیزی
 کی صورت نہیں تھی۔

آپ صرف ہدایت خلق۔ امور مذہبی کی اصلاح اور روحانی تربیت
 کے لیے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ میں کسی طرح
 موقع پاؤں اور دنیا کو اخلاق و تہذیب اور تعلیمات اسلامی کے
 سکھانے کا فرض انجام دے سکوں۔ آپ نے اسی کو ان الفاظ
 میں تحریر کیا تھا کہ ”امام وہ ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے اور سنت

رسول پر پابندی کے ساتھ قائم رہے۔ اپنے نفس کو خدا کی مرضی پر منحصر رکھے۔

آپ یہ چاہتے تھے: "سلطنت تم کو مبارک حکومت تکو مبارک مگر فیضانِ اسلام میں تضییع و تبدل نہ ہو۔ اسلام کی تعلیم اور دنیا کی اخلاقی تربیت کا سہو موقع حاصل رہے۔ بس یہ صورت امام حسینؑ کے طرزِ عمل میں نمایاں ہے۔

اگر مادی حیثیت سے آپ زید کے خلاف کوئی علیٰ قدم اٹھانا چاہتے تو کیا اس کی تیاریاں ایسی ہی ہوتیں جیسی آپ نے کہیں، بے شک حسینؑ زید کی سلطنت کے تختہ کو الٹنا چاہتے تھے مگر سلطنت حاصل کر کے نہیں بلکہ اپنی جان دیکے۔

یقیناً اگر اس حیثیت سے امام کا میابی حاصل کرنا چاہتے تو وہ کامیابی محدود حیثیت رکھتی۔ اس صورت میں کہ جب کوفہ میں حالات سازگار ہوتے اور سب لوگ آپ کی بادشاہت تسلیم کر لیتے تو بھی کیا ہوتا، وہی جو امیر المومنینؑ کو ضروریاتِ وقت سے مجبور ہو کر گوارا کرنا پڑا تھا یعنی عراق کی حکومت امام حسینؑ کے پاس اور شام کی حکومت زید کے پاس ہوتی دونوں طرف کی حکومتوں میں مقابلہ ہوتا رہتا۔ مسلمانوں کی طاقتیں آپس میں لڑ کر پاش پاش ہوتی رہتیں۔ مگر امام حسینؑ نے جان دے کر جو

کا میابی حاصل کی وہ نہ باعتبار حدود مملکت محدود تھی اور نہ باعتبار
حد و زمانہ محدود و اس طرح کی فتح جو حسین نے اپنے قتل کے ذریعہ
سے حاصل کی وہ ایسی تھی کہ ادھر کو فز کے اندر اضطراب ہوا۔ ادھر
حجاز کے اندر تاثر پیدا ہوا۔ ادھر خود شام میں جہاں یزید کے فدائی
تھے اور وہ بنی امیہ کے نام پر جان دیتے تھے یہ احساس پیدا ہوا کہ
حق کس طرف تھا اس کا نتیجہ تھا کہ اموی تخت سلطنت اٹکا اور
الخطر اٹکا کہ دنیا میں اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔

یہی وہ فتح ہے جو امام حسین نے قتل ہو کر حاصل کی جو زندگی
میں آپ کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ امام حسین یہ ضرور جانتے
تھے کہ میں یزید کے تخت سلطنت کو برباد کروں، مگر اس طرح نہیں کہ
آپ کے ہاتھوں مسلمانوں کی خونریزی ہو۔ دنیا قتل ہو۔ جنگ کے
شعلے بلند ہوں اور بعد اسکے یزید کی سلطنت کو زخم آئے، بلکہ آپ
جانتے تھے کہ خود اپنے تئیں تیر و تیرہ ہشت شیر کے حوالہ کریں اور طرح
تخت سلطنت یزید کو تباہ کر دیں۔

یہ تھا امام حسین کا طرز عمل اور یہ تھی آپ کی سیاست جو آخر وقت
تک قائم رہی۔ امام حسین نے جہاں تک موقع ملا جنگ سے کنارہ کشی
کی۔ آپ جانتے تھے کہ نتیجہ قتل ہونا ہے۔ لیکن آپ حفاظت و احتیاط

کی ایسی صورتیں بھی اختیار کر رہے تھے، کہ خودکشی کا الزام آپ کی طرف عائد نہ ہو۔

آپ شرائط پیش کرتے تھے۔ آپ ایسے مواقع بہم پہنچاتے تھے کہ ”حمایت باطل“ سے الگ رہتے ہوئے کسی صورت سے آپ کی جان محفوظ رہے، مگر جس وقت یہ جواب ملا کہ یزید کے ساتھ ”بیعت“ یعنی معاہدہ اطاعت کرو تو یہ حمایت باطل کا سوال تھا۔ اس کیلئے امام حسینؑ کسی صورت سے تیار نہ تھے کہ آپ اپنے اُس مسلک کو جو آپ نے مذہبی نقطہ نظر سے دیانتداری کی بنا پر طے کیا تھا اسکو ایک لحظہ کے لیے بھی ترک کر دیں۔

آپ کا طرز عمل مشروع سے بھی قائم رہا۔ امن پسندی کا عنصر برابر کارفرما رہا۔ حضرت مسلمؑ کی بیعت اٹھارہ ہزار کوفہ کے لوگوں نے کی، مگر اس کے بعد بھی انھوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ پھر بھی وہ اُسی مختار کے گھر میں مقیم رہے۔ یغمان بن بشیر کو اُسی طرح سخت حکومت پر رہنے دیا۔ خود یغمان کو اس کا احساس تھا کہ جناب مسلمؑ کا طرز عمل معاندانہ نہیں ہے جب لوگوں نے کہا کہ مسلمؑ بیعت لے رہے ہیں اور اس طرح کے سامان کر رہے ہیں اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ تو یغمان نے جواب دیا لا اقامتی

الآمن قاتلنی ولا تشب آتونی من و شب علی ولا اخذ بالقربة
والظنة فمن ابدی صغیرہ ، انکث بیعتہ ضررہ لبسیفی ما ثبت
قائمہ فی یدی ولولم ان لا وحدی۔

”میں بس اسی شخص سے جنگ پر تیار ہوں جو مجھ سے جنگ کرے
اور اسی پر حملہ کر سکتا ہوں جو مجھ پر حملہ کرے اور میں ہر گمانوں اور
سورطن کی باتوں پر عمل نہیں کرتا۔ ہاں جو شخص منہ در منہ میرے
سامنے آئے اور بغاوت پر آمادہ ہو اس کا تلوار سے منہ بکرونگا۔
جب تک اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں رہے چاہے کوئی چیز سامنے
دے والی ہو اور میں تنہا ہوں۔“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ عثمان بھی اس بات کا احساس
رکھتا تھا کہ مسلم کوئی باغیانہ قدم نہیں اٹھا رہا ہے۔
اس کے بعد ان اسباب کی بنا پر جو ہم نے ”قاتلان حسین کا
مذہب“ رسالہ میں لکھے ہیں عثمان بن شبیر رضول کیا گیا اور عبداللہ
بن زیاد کوفہ کا گورنر مقرر ہوا۔ پھر اس نے واصل بن عبد مناف
مدینہ کا رہنے والا پر دسی سازش مسلم بن عقیل) بیدار دی سے
قتل کروایا گیا۔

مگر افسوس ہے کہ حضرت مسلم بیعت کرنے والی جماعت کے جوش و خروش کو دیکھ کر امام حسینؑ کو اطلاع دے چکے تھے کہ کوفہ کے لوگ آپ کی اطاعت پر آمادہ ہیں اور آپ کو تشریف لانا لازمی ہے۔

اس کے بعد شریعت ظاہریہ کے اصول و اسباب کی بنا پر آپ کو کوفہ جانا ضروری ہو گیا تھا۔ آپ نے کوفہ جانے میں جلد بازی سے کام نہیں لیا تھا۔ ایک دو۔ دس بیس نہیں۔ تین سو سے لے کر بارہ سو تک کے اندر اندر خطوط آچکے۔ آپ کے نمائندہ خصوصی حضرت مسلم کی تحریر آچکی کہ جلدی تشریف لائیے۔ لیکن اس کے بعد بھی حضرت زیادہ تعجیل کے ساتھ مکہ معظمہ سے روانگی پر آمادہ نہ تھے۔ خصوصاً جب کہ آپ حج کا احرام باندھ چکے تھے اور زمانہ حج کا بہت کم باقی تھا مگر یہ معلوم کیا تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنا ارادہ تبدیل فرمایا۔ اور بالکل جس طرح رسالت اکبرؐ نے حج کو عمرہ سے تبدیل فرمایا تھا اُسی طرح آپ نے بھی طرز عمل اختیار کیا۔

کیا اس امر سے کسی خاص حقیقت کا پتہ نہیں چلتا۔ ظاہری حالات سے تو کوئی امر نمایاں نہیں ہے اور نمایاں ہو تو کیونکر اس لئے کہ مکہ معظمہ میں ظاہری طور پر کوئی فتنہ یا لشکر نہیں ہے۔ اگر بعض

بدلے ہوئے مختلف لباسوں کے اندر کچھ استخاض ہوں تو عام نکاح میں
انہیں دیکھیں کس طرح ؟

بے شک یہ راز اس وقت کھلا جب امام مکر معظمہ سے روانہ
ہو چکے اور راستہ میں مستردق شاعر نے حضور کی خدمت میں
بار باری حاصل کی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتنی
جلدی کا ہے کی تھی کہ حج بھی نہ کیا ؟ آپ نے فرمایا : ”اگر میں اتنی جلدی
نہ کرتا تو گرفتار ہو گیا ہوتا۔“

اسکے معنی یہ ہیں کہ مکر معظمہ میں جو امن و امان کی جگہ ہے جو خاموش
رہنے کا مقام ہے جہاں پر جنگ و جدال چاہئے نہیں ہے کچھ لوگ
بھیجے گئے تھے حاجیوں کے لباس میں اور انہیں ہدایت تھی کہ
منیٰ میں عرفات میں حالت طواف میں جس جگہ بھی حسین گرفتار
ہو سکیں انہیں گرفتار کر لیا۔

یہ سب تھا کہ امام نے مکر معظمہ سے ہجرت فرمائی غور کرنے سے
یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ معاملہ کتنا اہم تھا اور خطرہ کس قدر نزدیک
تھا جس شخص کو عبادت الہی کا انتہائی جذبہ و شوق ہو جس نے مرتے
مرتے عبادت ہی کے لیے ایک شب کی مہلت مانگی ہو وہ حج کے
عین موقع پر حج کو ترک کر دے۔

یقیناً آپ کو قوی اندیشہ تھا کہ اگر آپ نے مکہ معظمہ میں قیام کیا تو بہت جلد آپ پر حملہ ہو جائے۔ بے شک اس کے لیے ایک صورت یہ تھی کہ وہیں تحفظی تدابیر اختیار کیے جائیں۔ مگر اس میں تصادم کے امکانات بہت قریب تھے، لہذا جس طرح مدینہ سے کلک آپ نے ثابت کر دیا کہ مجھے جنگ کرنا منظور نہیں ہے۔ اسی طرح اہل بیت جب حج قریب تھا کہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے ثابت کر دیا کہ میں صعوبات سفر برداشت کروں گا لیکن خود جہاں تک ممکن ہو گا جنگ کا موقع پیش نہ آنے دوں گا۔

امام حسینؑ کو نہ روانہ ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کوئی تیاری کی ہے؟ سامان جنگ کیا ہے؟ کچھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ مختارات عصمت ہیں، بچے ہیں، عیال ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر امن رہنا چاہتے ہیں۔ صبر و سکون منظور ہے، جنگ کیلئے نہیں جارہے ہیں۔

متعلقین کو اپنے ساتھ لے کر سفر پر آمادہ ہونا یہ اعلان تھا اس پسندی کا۔ یہ اعلان تھا اس امر کا کہ ہم جنگ کا خیال تک دلیں نہیں رکھتے۔ اگر جنگ کا ارادہ ہوتا تو عورتوں اور بچوں کو چھوڑ جاتے، اور اپنے ساتھ نہ لیجاتے۔

راستہ طے ہونے لگا۔ کوفہ خطوط روانہ کیے گئے کہ ہم آ رہے ہیں
مگر وہاں حالات میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ جناب مسلم سے فضا مخالف
ہو چکی اور ان کی شہادت بھی ہو گئی۔

رسالتکاتب نے جس طرح سے امن پسندی کا ثبوت دیا تھا، وہی
طرز عمل ان کے فرزند کے یہاں نمایاں ہے۔

رسالتکاتب جب مکہ معظمہ کے قریب پہنچے تھے تو مخالف جماعت
کے لشکر پر نظر پڑی تھی اور آپ نے اپنے راستہ کو بدل دیا تھا۔
اور یہ ثابت کیا تھا کہ ہمیں لڑنا منظور نہیں ہے۔ اُسی طرح حسینؑ
جاری رہے ہیں، اور سامنے سے حُر کا لشکر آتے ہوئے نظر پڑا تو آپ نے
راستہ بدل دیا اور داہنی طرف کا رخ کر کے ذو صم پہاڑ کے
دامن میں جا کر قیام کیا۔^(۱)

اس راستہ کے بدل دینے سے کیا یہ مطلب نہیں ثابت ہوتا
کہ اگر تم ہم سے کوئی روک ٹوک نہ کرتے تو ہم کوفہ جانے کے لیے
تیار تھے۔ مگر جب یہ سامان ہے تو چونکہ ہمیں جنگ منظور نہیں ہے
ہم کوفہ نہ جائیں گے کسی دوسری طرف چلے جائیں گے۔

بیشک رسولؐ کی مخالف جماعت چونکہ خود جنگ کا جوش نہ رکھتی

(۱) تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو "مجاہدہ کر بلا" ص ۷۷

تھی۔ اور صرف جذبہ عناد سے مجبور ہو کر مقابلہ پر آئی تھی۔ اس لیے
 اُس نے جب حضرت کو راستہ چھوڑتے ہوئے دیکھا تو واپس گئی
 مگر یہ آنے والی فوج خود تشدد پر آمادہ اور رواداری و صلح پسندی
 سے علحدہ تھی، اس لیے جدھر آپ کو متوجہ دیکھا اُسی طرف یہ لشکر
 بھی متوجہ ہو گیا۔

یہ ایک ہزار کی جمعیت تھی جو حُربِ نیدریاجی کی قیادت میں
 حصین بن تمیم افسر افواج قادسیہ کی طرف سے روانہ کی گئی تھی۔
 دعام طور سے واقعہ کربلا کے سلسلہ میں حصین بن نمیر کا نام لیا جاتا
 ہے اور اُس کے متعلق مختلف واقعات کی نسبت دیکھائی ہے۔
 لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔

حصین بن نمیر سکونی شام کا باشندہ اور شامی افواج کا ایک
 افسر تھا جو وہاں دمشق میں مقیم تھا اور واقعہ کربلا میں عراق کے
 حدود میں بھی موجود نہ تھا۔

لیکن یہ حصین جس کا تذکرہ واقعہ کربلا کے سلسلہ میں ہے یہ
 حصین بن تمیم نہیں ہے، جو کوفہ میں کوثال کی حیثیت رکھتا تھا اور
 جس وقت انام حسین کے کوفہ کی طرف متوجہ ہونے کی اطلاع ملی
 ہے اور ابن زیاد کی طرف سے ناکہ بندی کا انتظام کیا جانے لگا ہی

تو سکودس ہزار کی فوج کیساتھ قادیسیہ میں مقرر کیا گیا تھا جو شخص کو قادیسیہ میں آنا چاہیے اور جہاں رہنا چاہیے اسکی دیکھ بھال اور نگہداشت ہو۔ یہ قادیسیہ عین راستہ میں واقع تھا اور نام حصین ازبکستان دور و معروف راستہ سے آنے تو پہلے آپ کو قادیسیہ پہنچنا پڑتا لیکن چونکہ آپ غیر معروف راستہ سے آرہے تھے اس لیے قادیسیہ واسے طرف چھوٹ گیا۔ اور مخبروں کے اذعان دینے سے حصین کی جانب سے حرمین بزرگ کو آپ کے سدا راہ ہونے کیسے بھیجا گیا۔

عبداللہ بن بکر اور قیس بن مسہر صیداوی اسی حصین بن نسیم کے ہاتھوں گرفتار ہوئے تھے اور واقعہ کر بلا میں بھی جن واقعات میں حصین کا نام ہے جیسے نماز ظہر کی اجازت کے موقع پر حصین کا کہنا صلّیٰ علیٰ عبد اللہ وہ بھی حصین بن نیر سنیں حصین بن نسیم ہے۔ اور یہ حصین کر بلا ہی میں امام علیہ السلام کی بددعا سے جو آپ نے فرمادی تھی ہلاک ہو گیا۔ اور واقعہ کر بلا کے بعد کے لیے باقی سنیں رہا۔ لیکن حصین بن نیر وہ تو شام میں باقی رہا اور عبداللہ بن زبیر کے مقابلہ کو جو فوج روانہ کی گئی تھی اس کا افسر ہوا اور مکہ معظمہ کے محاصرہ اور خانہ کعبہ پر تحقیق کے ذریعہ سے سنگباری ایسے کا ناموں کو اس نے انجام دیا۔

حرکتی فوج کے ساتھ جو واقعات نام کو پیش آئے ان کے تذکرہ
کا یہ موقع نہیں ہے لیکن ضرورت اس قدر جو ہمارے موضوع کلام
یعنی ثبوت رواداری سے تعلق رکھتے ہیں۔

حضرت کا سب سے پہلے فوج حر کو سیراب کر دینا بہت بڑا
اس کا ثبوت تھا کہ کوئی جنگجو یا نہ جذبہ کار فرما نہیں ہے۔ نماز ظہر
کے وقت امام حسینؑ نے دونوں طرف کی فوج کے سامنے تقریر
فرمائی جس میں ارشاد ہوا۔

انی لم اتم حتی (تقی کتبکم و قدمت علی رسولکم
ان اقدم علینا فانہ لیس علینا امام لعل اللہ ان
یحینا بک علی الہدی فان کنتم علی ذلک فقد حبکم
فان تقطونی ما اطمئن الیہ من محمدکم وواشیقکم اقدم
مصرکم وان لم تفعلوا وکنتم لمقدمی کارہین الضرفت
عنکم الی المکان الذی اقبلت منہ الیکم۔

”میں نے اس وقت تک بخاری جانب آنے کا خیال نہیں کیا
جب تک تمہارے خطوط میرے پاس نہیں گئے اور قاصد
نہیں پہنچے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے آپ آئیے شاید
آپ کی وجہ سے ہم حق پر مجتمع ہو جائیں۔“

اب اگر تم اسی بات پر قائم ہو تو مجھ سے عہد و پیمان کرو اور میں
تمہارے ساتھ کوفہ چلنے پر تیار ہوں۔ اور اگر تمہیں یہ منظور نہیں ہے
اور میرا آنا گوار ہے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس جاتا ہوں
کیا رواداری اور شورش انگیزی سے علیحدگی کا اس سے
بڑھ کے ثبوت ہو سکتا ہے؟

فوج مقابل کی طرف سے کچھ جواب نہیں ملا اور آپ نے ظہر
کی نماز پڑھائی۔ عصر کے قبل پھر آپ نے تقریباً بیانی اور یہی کہا کہ
”اگر تمہیں میرا آنا پسند ہو تو میں واپس چلا جاؤں۔“

حُرنے خطوط کے معاملہ سے اپنی ناواقفیت کا اظہار کیا۔ حضرت
نے عقبہ بن سمان کو حکم دیا، اور انہوں نے دو خوجیاں بھری ہوئی
خطوط کی سامنے لاکر پیش کر دیں۔

حُرنے کا مجھے اس سب سے مطلب نہیں مجھے تو یہ حکم ہے کہ
جہاں آپ لجا میں آپ کو گھیر کر ابن زیاد کے پاس لیجلیں۔

حضرت نے اس سے انکار فرمایا۔ آپ کا کوفہ کی طرف جانا۔
و وہی صورتوں سے ہو سکتا تھا یا آپ فاسخانہ صورت سے داخل
ہوں یعنی راستہ کے انتظامی افواج کا قلع قمع کرتے۔ طاقت و اقتدار
کے ساتھ کوفہ پر قابض ہوں، مگر اس صورت میں جنگ ناگزیر تھی اور

حضرت کی امن پسندی اور صلح پروری کے خلاف تھا۔ امید یا آپ خاموشی کے ساتھ جائیں۔ لیکن یہ اس وقت پر کہ جب فوج دشمن کی موجود ہے اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو گھیر کر ابن زیاد کے پاس لیجائے۔ اپنے ہاتھ سے اپنے نہیں گرفتار کرانا ہے اور قید ہو کر دشمن کے پاس جانا ہے۔

اس لیے حضرت کے لیے امن پسندی اور خودداری دونوں باتوں کی حفاظت کے ساتھ کو نہ جانا ممکن نہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں واپس جاتا ہوں۔ حُرنے کہا ”یہ ممکن نہیں ہے“ اور فوج سداہ ہوئی جہاں تک کہ زبانی گفتگو کا سلسلہ تھا، آپ الفاظ سے جواب دیتے رہے اور اپنے ارادہ پر مصر تھے۔ لیکن اب عملی تصادم کی نوبت آگئی تھی۔ حُر کی فوج سامنے کھڑی تھی اور آگے بڑھنے کیلئے راستہ نہ دیتی تھی۔

صورت حال نازک تھی اور اصحاب کو بھی جوش پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن حضرت کو جنگ منظور نہ تھی۔

کافی رد و بدل ہونے کے بعد حُرنے یہ صورت پیش کی کہ آپ نہ تو کوفہ کی طرف جائیں اور نہ مدینہ کی طرف، بلکہ الیاء راستہ اختیار کریں جو کوفہ اور مدینہ کے علاوہ کسی دوسری طرف کو گیا ہو۔ حضرت نے

اسے منظور فرمایا اور یہ چاہا کہ جنگ نہ ہو۔ اگرچہ اس سلسلہ میں آپ
کسی ہی سرزمین پر پہنچ جائیں۔

اب فاطمہؑ کی صورت سے کوئی مقصد امام کے پیش نظر نہیں ہے
کو فہ جائے منظور تھا مگر وہ ارادہ بدل چکا، مدینہ جئے کا قصد کیا،
اسے فوج مخالف نے گوارا نہیں کیا۔ اب دوسری طرف کا رخ ہے
اور کوئی خاص منزل تد نظر نہیں ہے۔ لیکن جاتے جاتے ایک جگہ
پر جو پہنچے تو کوہ کا قاصد خیر کے نام خط لاتے ہوئے نظر آیا۔ رواداری
کے خلاف تشدد کا مظاہرہ اس کا نام ہے۔

یہ خط ہے کوہ کے حاکم عبید اشقر بن زیاد کا حُربن زید پر یامی کے
نام جس میں لکھا ہے۔

اما بعد فجمع بالحسین حین یبغک کنابی وبقوم علیک
رسولی فلا تذله الا بالعرأوفی غیر حصن وعلی غیر ماء وقد
امرت رسولی ان یلزمک ولا یفسر قک حتی یامتی بانفادک
اخری والسلام۔

حسین کے ساتھ سختی سے کام لیا اور حسین کو اترنے پر مجبور کرو
ایک خشک زمین پر جہاں کوئی پتہ لینے کا ٹھکانا اور پینے کی پانی
پانی موجود نہ ہو جس کے قصد سے کہہ یا ہے کہ وہ مختار سے ساتھ

ساتھ رہے جنگ کے سیر سے حکم کی تعمیل نہ ہو جائے :

یہ خط متقی جس کے بنی نام حسینؑ کی خدمت میں آیا اور کہا۔
 دو دیکھیے : امیر ابن ابی ذر کا خط ہے اور اس میں مجھے آپ کے

ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ قاصد میرے ساتھ ہے
 اور آپ حکم کی تعمیل پر مجبور ہوں :

اس کے معنی یہ ہیں : اس خط کے پڑھنے سے مانع تھا اور اتنی

سختی کے ساتھ کہ حضرت نے فرمایا ہم کو اس قریہ میں قیام کر لینے

و جس کا نام مینوا ہے : یا اس میں جس کا نام غاضریہ ہے یا اس میں

جس کا نام شقیہ ہے : مگر پڑھنے کے بعد کہ مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو کسی

آرام مقام پر نہیں بلکہ چیل میدان میں اترنے پر مجبور کروں جہاں

پانی بھی قریب نہ ہو : اصحاب کو جوش پیدا ہو گیا : زہیر بن قین نے

عرض کیا : یا ابن رسول اللہ ان قتال هؤلاء اھون علینا

من قتال من یامتنا من بعد ہم : فرزند رسول ! ان لوگوں سے

جنگ کر لینا ہمارے لیے آسان ہے بہ نسبت ان افواج سے جنگ

کے جو ان کے بعد آئیں گی لہذا ہم کو ان سے لڑ لینے دیجیے : مگر

امام حسینؑ نے فرمایا ما کنت لا بد اھم بالقتال :

”میں جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا“ اس کے معنی یہ ہیں کہ

قیام کر رہے ہیں جہاں یہ کہتے ہیں گزشتہ دنوں یہ ہوتے پاتے۔
 قیام ہو گیا اسے خیام آل محمد پر پڑے ہوئے شمس محراب میں جس کا
 نام ہے کر مبار۔

دیکھیے امام حسین کس کس طرح جنگ سے غلغلہ رہنا چاہتے ہیں
 مگر آپ کس طرح مجبور کیا جا رہا ہے
 دوسرے ہی دن سے فوجوں کی آمد شروع ہو گئی۔ مشہور صحابی
 سعد بن ابی وقاص کا لڑکا عمر کوفہ سے چار ہزار آدمیوں کی سمیت
 میں آیا۔

لڑکے عجم میں بناوت ہوئی تھی اور رہتی تھی کے مقام پر قبیلہ دلم
 نے غلبہ پا کر قبضہ کر لیا تھا۔

ابن زیاد نے عمر سعد کو اسی محلے کے لیے، سعد کے چار ہزار کی
 قوت سپرد کی تھی اور ان کو مست بس کا پر وانا بھی تحریر کر دیا تھا۔
 اور ابن سعد اسی قوت کو ساتھ لے کر بیرون کوفہ مقام حرہ امین
 پر خیمہ زن ہوا جب امام حسین کا سردار عیسیٰ بن ابی وہاب ابن زیاد نے عمر سعد
 کو اسی قوت کی سمیت میں کر بلا جانے کا حکم دیدیا۔

یہ چار ہزار آدمی تو اس طرح تھے کہ تیار تھے اور وہ ایک رتبہ
 کر لیا ہوئے تھے۔ اس کے بعد تمام فوجی بھرتی شروع ہو گئی۔

اور حکم ہوا کہ جو شخص حسینؑ سے جنگ کے لیے نہ جائے گا اس کا گھر
 گرا دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک شام کا آدمی کسی ضرورت سے کوفہ
 آیا ہوا تھا اس کو قتل بھی کرا دیا گیا کہ اہل کوفہ کے دل پر غلبہ
 چھا جائے اور وہ جنگ کیلئے روانہ ہونے میں پہلوتی نہ کریں۔
 عمر سعد نے کر بلا آکر چونکہ اس کو احساس تھا کہ مجھے کس سے
 جنگ کے لیے بھیجا گیا ہے اور یہ جرم کتنا سنگین ہے، امام حسینؑ
 سے نامہ و پیام کا سلسلہ شروع کیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ امام حسینؑ کا
 طرز عمل اس نامہ و پیام کے جواب میں کیسا ہوتا ہے۔ کیا آپ
 اپنی طرف سے کچھ شرائط کو مسترد کرتے ہیں یا خود ایسے شرائط پیش
 کرتے ہیں جن میں صلح و آشتی کا جوہر کار فرما ہو۔ مگر دشمن ان کو
 رد کرتا ہے۔

حضرت نے اپنی طرف سے عمرو بن قرظہ انصاری کو عمر سعد
 کے پاس روانہ فرمایا کہ آج شب کو مجھ سے دونوں طرف کی افواج
 کے درمیان میں ملاقات کرنا۔ فخر ج عمر بن سعد فی نحو من عشرين
 فارسا و اقبل حسین فی مثل ذلك۔ عمر بن سعد کوئی بیس
 سو یا اس سے سا تھ لے کر نکلا۔ اور حضرت بھی تقریباً بیس جاں نثاروں
 کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے۔ فاما المتقوا امر حسین اصحابہ

ان تیجوا عندوا مرثمر بن سعد اصحابہ بمثل ذلک "جب
دونوں آدمی قریب پہنچے تو امام حسینؑ نے اپنے اصحاب سے فرمایا،
کہ یہ آپ سے علیحدہ ہو جائیں جس پر مرثمر بن سعد نے بھی اپنے
ساتھیوں کو علیحدہ ہونے کا حکم دیا۔"

دیکھیے سواروں کو اپنے ساتھ لانے کی ابتدا عمر بن سعد کی طرف
سے تھی۔ شاید اس خیال سے کہ مخالف کا سامنا ہے معلوم نہیں
صورت حال کیا پیش آئے۔

غالباً عمر سعد کی اس جمعیت کو ساتھ دیکھ کر امام کے ساتھ اصحاب
خود ہو گئے ہوں گے۔ کہ پھر ہم بھی آپ کو تنہا نہ جانے دیں گے۔ لیکن
اصحاب کو علیحدہ کرنے میں پہل حضرت کی طرف سے ہے۔ اس سے
یہ دکھانا منظور تھا کہ خالص نیت اور صاف دل اور صبر و سکون
کے ساتھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے جس میں فوج و جمعیت کی ضرورت
نہیں ہے۔ جب عمر سعد نے یہ دیکھا کہ آپ تنہا رو گئے ہیں۔ اور
ساتھیوں کو الگ کر دیا ہے تو اس نے بھی اپنے ساتھیوں کو علیحدہ
ہونے کا حکم دیا۔

راوی کا بیان ہے کہ ہم لوگ سب ہٹ گئے اس طرح کہ نہ ہمیں
بات چیت معلوم ہوتی تھی نہ آواز سنائی دیتی تھی۔ گفتگو بہت دیر

ایک ہوئی۔ یہاں تک کہ رات کا بڑا حصہ گزر گیا۔ پھر سہرا ایک اپنی
جماعت کی طرف واپس گیا۔

گفتگو صیفہ راز میں تھی۔ مگر لوگوں کو ایسے مواقع پر خواہ مخواہ
کے لیے قیاس آزمائی کا شوق ہوتا ہے۔ یزید کے ہوا خواہوں نے
طرح طرح کی باتیں بنا ڈالیں۔ یہاں تک کہا کہ امام حسینؑ عمر سعد سے
کہنے لگے تھے کہ مجھے یزید کے پاس لیچلو۔ میں اپنا ہاتھ اُسکے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔
لیکن عقبہ بن معن کا بیان ہے کہ جب سے امام حسینؑ مدینہ
سے روانہ ہوئے اور کوفہ پہنچے۔ وہاں اور یہاں اور راستہ میں
کبھی حضرت کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ مجھے یزید کے پاس لیچلو،
میں اپنا ہاتھ اُسکے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔

بیشک جس بات پر تمام راویوں کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ
حضرت نے فرمایا تھا کہ مجھے دور و دراز حدود ملک اور اجنبی شہروں
میں جلا جانے دو تا کہ تمہیں اطمینان حاصل ہو۔ اور مجھ سے خطرہ
باقی نہ رہے۔

عمر سعد نے احساس کیا کہ امام حسینؑ کا طرز عمل صلح پسندانہ
اور زیادہ اراکانہ ہے۔ اُس نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ امام حسینؑ صلح
پر آمادہ ہیں وہ لکھتا ہے کہ

”سارک ہو! خدا نے فتنہ کی آگ کو فرو کیا اور مسلمانوں کے شیرازہ کو مجتمع کیا اور امت اسلامی کے امر کی اصلاح کی۔

حسینؑ صلح پر آمادہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں جہاں سے آیا ہوں واپس جاؤں یا دور دراز ممالک میں چلا جاؤں۔

پھر عمر سعد اپنی ذاتی رائے ظاہر کرتے ہوئے لکھتا ہے، کہ
 هَذَا الْكَمَرُ رَضِيَ وَ لِلْأَمَّةِ صَلَاحٌ۔

”میرے خیال میں یہ بات ایسی ہے جو تم لوگوں کی مرضی کے مطابق اور امت اسلامی کے صلاح و فلاح کا باعث ہے۔“
 طبری میں ہے کہ ابن زیاد نے بہت خوشی کے ساتھ اس رائے کو منظور کرنا چاہا اور کہا۔

هَذَا كِتَابُ رَجُلٍ نَاصِحٍ لَامِيٍّ مَشْفِقٍ عَلَى قَوْمِهِ قَبْلَتْ
 ”یہ ایسے شخص کا سا خط ہے جو اپنے امیر کا خیر خواہ اور اپنی قوم کا ہمدرد ہو۔ بے شک مجھے منظور ہے۔“ مگر شمر گڑ گیا، اور
 کھڑے ہو کر کہنے لگا۔

”بھلا ایسا موقع جس کے ہاتھ آئے وہ اسے چھوڑ دے؟
 حسینؑ آپ کے پاس پہلو میں آگئے ہیں۔ اگر آج وہ چلے گئے اور
 انھوں نے آپ کی اطاعت اختیار نہ کی تو پھر باید کہیے کہ قوت و

عزت انہی کا حق ہے، اور کمزوری و عافیت جہزی آپ کا حصہ میری
 رائے میں کبھی ان کی یہ خواہش منظور نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس میں
 بڑی ذلت ہے اور کمزوری کی دلیل ہے۔ بے شک انھیں آپ کے
 حکم پر راضی ہو جانا چاہیے۔ یعنی وہ یہ کہیں کہ جو ابن زیاد میرے
 ساتھ چاہے سلوک کرے۔ اگر آپ انھیں قتل کرنا چاہیں تو آپ کا
 حق ہے اور اگر معاف کر دیں تو اس کا بھی آپ کو اختیار ہے۔ یہ کیا عمر
 اُس کا کیا ذکر ہیں نے تو سنا ہے کہ پوری پوری راتیں حسینؑ کے ساتھ
 باتیں گزر جاتی ہیں۔

ابن زیاد پر دنیا طلبی کے جذبات غالب آ گئے اور اُس نے کہا
 نعم ما رأیت الہی رأیت "کیا کہنا تیرا۔ رائے تو تیری رائے ہو
 اس کے بعد اُس نے شمر کو بلا کر ایک خط اُس کے سپرد کیا،
 اور کہا یہ خط میرا عمر سعد کے پاس لیجاؤ اور اُس سے کہو کہ وہ حسینؑ
 اور اصحاب حسینؑ کے سامنے میرے حکم کی پابندی کا مطالبہ پیش
 کرے۔ اگر وہ منظور کریں تو وہ ان کو خاموشی کے ساتھ میرے پاس
 بھیج دے، اور اگر وہ انکار کریں تو ان سے جنگ کرے۔ اگر عمر سعد اس
 حکم کی تعمیل کرے تو خیر نہیں تو وہ عزول ہے اور تم اُس کی جگہ سردار
 لشکر ہو۔ تم جنگ کرنا اور عمر سعد کو قتل کر کے اُس کا سر میرے پاس بھیج دینا۔

وہ خط جو عمر سعد کے نام تھا حسب ذیل ہے۔

اِنَّا بَعْدُ فَاَتَى لَهَا اِبْعَثْ اِلَى حُسَيْنٍ لَتَكُنْ عِنْدَ وَلَتَطَاوُلَهُ وَلَا

لَتَمْنِيهِ السَّلَامَةُ وَالْبَقَاءُ وَلَا لَتَقْعُدَ لَهُ عِنْدِي شَاغَا النَّظَرَانِ نَزَلَ

حُسَيْنٌ وَاصْحَابُهُ عَلَى الْحَكَمِ وَاسْتَسْلِمُوا وَابْتَغَتْ مَجْدًا لِي مُسْلِمًا وَ

اِنْ اَبْوَا فَاَنْحَفَ الْجَعْمُ حَتَّى لَقِيَاهُمْ _____ اِنْ اَمْت

مَضَيْتْ لَا مَرْغَابَ فِيهِ جَزِيْرًا كَ حَبْرَاءَ السَّامِعِ لَطِيعٍ وَانْ اَبَيْتْ

فَاَتَمَّزَلْ عَمَّنَا وَحَبْلًا وَخَلَّ بَيْنَ شَمْرِبَ ذِي الْجَوْشَنِ وَبَيْنَ الْعَسْكَرِ

فَاَتَى قَدْ اَعْرَضَ دُبَابُهُ نَاوَالُ السَّامِعِ

”میں نے تجھ کو حسین کی جانب سے ایسے نہیں بھیجا تھا کہ تو ان کیساتھ

مراعات کرے یا ان کے ساتھ معاملات کی بنا پر اسے یا ان کو زندگی

کی امیدیں دلائے یا میرے پاس بھیج کر ان کی سفارش کرے۔ دیکھ

اگر حسین اور ان کے اصحاب سب میرے حکم کے اوپر منہ مندیوں اور

جو میں ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہوں اس کو منظور کر لیں تو ان کو

آسپہنگی کے ساتھ میرے پاس بھیج دے، اور اگر انکار کریں تو ان کے

اوپر حملہ کر دے۔ یہاں تک کہ انھیں قتل کر ڈالے۔“

اس کے بعد انتہائی سخت اور تشدد آمیز احکام کیفیت شہادت

اور اس کے بعد کے متعلق ہیں جو کسی طرح انسانیت و شرافت کے

حدود میں داخل نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر تو نے ان احکام کا اجرا کیا تو خیر۔ تجھے معاف نہ ملے گا۔ وہ جو ایک وفادار اطاعت گزار کو ملنا چاہیے۔ اور اگر تو نے اسے منظور نہ کیا تو لشکر کی سرداری سے غلغلہ ہو جاوے اور اسے شمر کے سپرد کر دے جس کو ہمت کافی ہدایتیں کر دی ہیں۔

شمر یہ خط لیکر کر بلا پہونچا اور عمر سعد کو دیا۔

دیکھیے شہامت طبع ایسی تو ہو۔ ثبات قدم اور استقلالِ سیما میں کا دشمن بھی احساس رکھتے ہوں اور اس کا اعتراف کرتے ہوں عمر سعد نے خط دیکھا اور بغیر اس کے کہ امام حسین کے پاس جا کر اس کے مضمون کی اطلاع دے۔ اس نے اپنے مقام ہی پر کھدپا، اور شمر سے خطاب کیا۔

مَالِكُ وَيْلَكَ لَا قَرْبَ لِلَّهِ دَارُكَ وَقَبِيحُ اللَّهِ مَا قَدِمْتَ بِهِ
عَلَى وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَهْذُكَ أَمْتُ ثَمِيَّةُ أَنْ يُقْبَلَ مَا كُنْتَ بِهِ الْبَيْتُ
أَفْسَدَتْ عَلَيْنَا أَمْرًا كَثِيرًا جَوْنًا أَنْ يَصِلَ لَا يَسْتَسْلِمُ وَاللَّهِ حُسَيْنٌ
أَنْ نَهْضَا أَبْنَاءَ لَبِيْنِ حَبِيْبٍ۔

”یہ تو نے کیا کیا؟ خدا تجھ سے سمجھے۔ خدا تجھے غارت کرے۔

اور میرا کرے اس پیغام کا جو تو میرے پاس لا رہا ہے۔ خدا کی قسم میرا

خیال ہے کہ تو ہی نے ابن زیاد کو میرے مستورہ کے قبول کرنے سے روک دیا اور اس بات کو بگاڑ دیا جس کے بنجانے کی ہم کو امید تھی۔ خدا کی قسم حسین کبھی اپنے تئیں ابن زیاد کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے گی۔ یقیناً حسین ایک غیور دل اپنے سینہ میں رکھتے ہیں۔ یہ تھا آپ کا استقلال کہ جس کا دشمن کے دل پر اثر قائم نہ تھا اور وہ کہتا تھا کہ

”اُن کے پہلوؤں کے اندر ایک ذلت سے انکا کرنے والا۔ ایک خود دار دل ہے۔“

شمر نے کہا کہ ان باتوں کو جانے دو، یہ بتاؤ کہ اب کرو گے کیا؟ اپنے اسیر کے حکم پر عمل کریں گے یا سرکاری لشکر میرے سپرد کر دیں گے؟ عمر سعد نے چار و ناچار کہا کہ ”نہیں میں خود ہی اس حکم پر عمل کریں گا۔ سپہ سالاری ترک کرنا مجھے منظور نہیں ہے۔“

اب عمر سعد کو فکر ہو گئی کہ کہیں جلدی حملہ ہو جائے، تاکہ میری وفاداری و خیر خواہی میں کمی نہ ثابت ہو۔ نویں تاریخ کا دن قریب خمر اور غصہ کا وقت بھی منتفی ہو چکا تھا۔ شام کا وقت قریب تھا، جب عمر سعد نے حکم دیا کہ پوری فوج حسین اور اصحاب حسین پر ٹوٹ پڑے۔ انچائیک۔ بلہ اطلاق۔ امام حسین اپنے خیمہ کے دروازہ پر تلوار کا

سہارا لیے ہوئے بگھٹیوں پر سر رکھے کچھ غنودگی کے عالم میں کہ ایک مرتبہ
دشمن کی حملہ آور فوج کے شور و غل کی آواز خیمہ میں گئی اور جناب زینبؓ
کے کان میں پہنچی۔ اور آپ مضطرب ہو گئیں۔ امام حسینؑ کو بیدار کیا۔
حضرت نے جناب عباسؓ کو بلایا، فرمایا اُجاؤ دیکھو تو واقعہ کیا ہے اور
یہ ناگہانی حملہ کیسے ہے؟ جناب عباسؓ میں انصار کے ساتھ تشریف
لے گئے۔ فرمایا: مہربان، کھڑو صاف دیکھو۔

مختاری رائے کیسے بدلی اور کیا چاہتے ہو؟

معلوم ہوا ابن زیاد کا خط آیا ہے کہ یا امام اپنے بچے تئیں اس کے
رحم و کرم کے حوالہ کر دیں اور یا جنگ کیجائے۔

آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو میں حضرت سے دریافت کر لوں پھر جواب دوں گا
فانصرف العباس راجعاً یزید فیض الی الحسن بن یحییٰ بالخیر۔
”جناب عباس گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے امام کی خدمت میں
حاضر ہوئے کہ آپ سے عورت حال کیا تذکرہ کریں۔“

ہیں آدمی جو ساتھ گئے تھے وہ دشمن کے مقابل کھڑے رہے

اور اس موقع کو غنیمت سمجھ کر یہ جیسا کہ تبلیغ کے فرض کو انجام دے لیں۔

صہیب بن مظاہر نے زہیر بن لقین سے کہا کہ دل چاہے تو ان لوگوں سے کچھ باتیں کرو اور یہیں کہو تو میں گفتگو کروں۔ زہیر نے کہا تمہارے

ہی دل میں خیاں آیا ہے تو تمہیں گفتگو بھی کرو۔

حبیب بن منشاہر نے مخالف فوج کے سامنے تقریر شروع کی،
کہنے لگے۔ اما واللہ لبشر الفتوم عندا سہ عذ قوم بندہ موت

علیہ قد قتلوا ذریۃ بنیہ وعدوۃ واهل بقیہ وعباد اہل
ہذا المصر المحبتین بالاسماء الذاکرین اللہ کشیدہ کیوں مسلمانوں

کیا اُس جماعت سے بڑھ کر یہ ذریعہ امت کوئی قوم رسوا ہوگی جو اس طرح
خدا کا سامنا کرے کہ اُس نے اپنے نبی کے اوّل کو قتل کیا اور ان کی

عسرت واپسیت کا خون بہایا ہو۔ اور اس شہر کے اُن عبادت گزار
بندوں کو قتل کیا جو راتوں کو جاگ کر سہر کرتے اور خدا کے ذکر میں

برابر مصروف رہتے تھے؟

گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب عباسؓ واپس آئے، کہا "اُمّ نے

ایک شب کی مہلت مانگی ہے۔ صبح کو دیکھا جائیگا۔"

عمر سعد کے لیے شمر کی موجودگی انتہائی دہشت انگیز اُس کو اپنی

دندواری و خیر خواہی کا ثبوت بہم پہنچانا۔ سرداری سن کر کہیں ہاتھ

سے نہ جائے۔ حاکم کے خیالات خراب نہ ہوں۔ وہ شمر کی طرف

مترجمہ ہوا۔ کہا "کیوں مختاری کیا رائے ہے؟"

اُس نے کہا "جو امیر کی رائے۔"

”میری تورائے ہے کہ مہلت نہ دیجائے۔“ یہ عمر سعد کا انتہائی تشدد و آمیز رویہ تھا جو اس نے صرف سالاری لشکر کے چلے جانے کے خوف میں اختیار کیا تھا۔

پھر دوسرے سرداران لشکر کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں تمہاری کیا رائے ہے؟ عمرو بن حجاج زبیدی نے کہا۔ سبحان اللہ واللہ نوکا نوا من الدیلم ثم سألوا هذه المنزلة لکان یلغی لک ان یتجہم الیہا۔ واہ اگر کفار ترک و دہلم بھی ہوتے اور وہ اتنی مراعات کے طالب ہوتے تو ان کے ساتھ اتنی رعایت کرنا چاہیے تھی۔

قیس بن اشعث نے بھی کہا کہ خواہش منظور کرو اور مہلت دیدو۔ یہ ایک رات کی مہلت تھی جو لے لی گئی۔ کیا کسی جنگ کی تیاری کے لیے؟ نہیں صرف خدا کی عبادت کے لیے۔ نماز و تہجد کیلئے۔

شب گزری اور نہیں کہنا چاہتا کس طرح گزری صبح ہوئی اور عاشور کی قیامت خیز صبح۔ پیانہ لبریز ہے۔ پانی سر سے اوجھا ہے۔ حملہ ہو چکا اور کوئی امید صلح کی باقی نہیں رہی لیکن حسین اب بھی اسن پسندی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہو مثال ناممکن ہے۔ انجام محبت کی اتنی منزلیں۔ اسن پسندی کے اتنے مظاہرات۔ ایک ایسے شخص کی طرف سے جو اپنی جان کے خوف سے

ایسا نہ کر رہا ہو جس نے موت کو اپنی آخری منتر سمجھ لیا ہو۔ اور اس کا
اعلان کرتا رہا ہو جو موت کا استقبال کشادہ پیشانی کے ساتھ کرنے
پر تیار ہو چکیا کہ واقعات نے یقینی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ اس کے بعد
یہ امن پسندی، صلح پروری، یہ اشتغال سے علیحدگی۔ یہ اپنے جوش
کی روک تھام۔ یہ اپنے ساتھیوں کے جذبات کی نگہداشت۔
یقیناً معلوم ہوتا ہے کہ امام جہاد! سیف سے پہلے جہاد بالذہن
کی سنڈل طے کر رہے تھے۔ جہاد اصغر کے ساتھ جہاد اکبر کا فرض
ادا کر رہے تھے۔

حسین نے صبح کی میدان جنگ میں۔ رات بھر کے جاگے۔ خدا
کی عبادت کیے۔ نماز صبح کے فرض سے فراغت پاتے ہی دشمن کی صفوں
کا سامنا، گمراہ امام کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔
یاد رکھیے۔ جنگ کی سواری ہے گھوڑا۔ عام سفر کی سواری ہے
ناقہ۔ اس لیے عرب میں سفر کو جو جاتے تھے تو گھوڑا ساتھ رکھتے تھے
کہ جنگ ہوگی تو گھوڑے پر سوار ہولیں گے۔

ناقہ ہے امن کی سواری۔ فوج کی ترتیب ہو چکی مگر حسین ناقہ
طلب کرتے ہیں۔

ناقہ پر سوار ہوئے۔ قرآن اپنے ہاتھ میں لیا۔ صفوں لشکر کے سامنے

تشریف لائے تقریر شروع کی اور پیچہ آواز سے، جو فوج کے اکثر حصہ تک پہنچ سکتی تھی، ارشاد فرمایا۔

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا قَوْلِي دَلِيلًا تَجِدُونِي حَتَّىٰ أَنْفَعُكُمْ بِالْحَقِّ لَكُمْ عَلَيَّ)۔
 ”ایہا الناس میری بات سنو۔ بلکہ نہ کہ یہاں تک کہ میں تم کو نصیحت کروں اس حد تک جو تمہارا حق ہے میرے اوپر کہ تمہیں بے خبر نہ رہنے دیا جائے اور حقیقت حال سے مطلع کر دیا جائے جس کے بعد اتمام حجت میں کوئی کمی نہ رہے۔ یہ ہے ایک ہادی برحق کی شان کہ ایسے سنت موقع پر بھی ہدایت میں گونا گویا نہیں کرتے۔ امامت کے فرض کو انجام دے رہے ہیں) وَحَتَّىٰ اعْتَذَرَ إِلَيْكُمْ مِنْ مَقْدَمِي عَلَيْكُمْ فَإِنْ قَبِلْتُمْ عِذْرِي وَصَدَقْتُمْ قَوْلِي وَأَعْطَيْتُمُنِي النِّصْفَ كُنْتُمْ بِذَلِكَ أَسْعَدَ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَلَيَّ سَبِيلٌ وَإِنْ لَمْ تَقْبَلُوا مِنِّي الْعِذْرَ وَلَمْ تَعْطُوا النِّصْفَ مِنَ الْفَتَنِ فَاجْبِعُوا أَعْرَكمَ وَشُرَكَاءَكمَ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَعْرَكمَ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ أَقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ إِنْ وَلِيَ اللَّهُ الَّذِي تَزُولُ الْكُتُبُ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔

”میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سامنے اپنا عذر پیش کروں، کہ میں کیوں آیا اور کس بے تمہارے شہر کا رخ کیا؟ اگر تم نے میرے عذر کو تسلیم کیا اور میرے کہے کو مانا اور میرے ساتھ انصاف کیا

تو یہ مختاری خوش مستحق ہوگی اور تم کو اس وقت میرے خلاف
 قدم اٹھانے کا کوئی حق معلوم نہ ہوگا۔ اور اگر تم نے میرے غدر کو
 نہ مانا اور انصاف کرنا نہ چاہا تو مجھ کو کوئی پروا نہیں ہے۔ تم اور
 جس جس کو چاہو۔ تمام دنیا کی جاغیوں کو اپنے ساتھ تعلق کر لو۔ اور
 میری مخالفت پر ہم ہنگ ہو جاؤ۔ پھر دیکھو کوئی تسرت کھائے
 دل میں نہ رہ جائے۔ اور پوری طاقت سے میرا خانہ کر دو۔ مجھے
 ایک لحظہ کی بھی مہلت نہ دو۔ میرا جبروسہ تو اس خدا پر ہے جس نے
 قرآن کو نازل کیا ہے اور اچھے اعمال والوں کا وہی مددگار ہے۔
 جب آپ کا خطبہ یہاں تک پہنچا تو مخدرات عسمت سے جو
 حضرت کی تقریر پر گوش برآواز تھیں گریہ کا شور بلند ہوا حضرت
 نے جناب عباسؓ و علیؓ اکبرؓ کو بھیجا کہ انھیں خاموش کر دو۔ ابھی کیا
 شہداء روئے کا موقع تو زیادہ بعد کو آئیگا۔

جب روئے کی آواز موقوف ہوئی تو حضرت نے محمد خدا ادا فرمائی
 اور حمد و صلوات میں بہت دیر تک اپنی زبان کو سرور رکھا۔ یہ اطمینان
 غلب ہے۔ یہ ثبات قدم ہے جس کا تاثر میں ان الفاظ میں تذکرہ ہو کہ
 حمد اللہ و انبی علیہ و ذکر اللہ بما ہوا ہلہ و صلی علی محمد
 صلی اللہ علیہ و علی ملتکته و انبیائہ و ذکر من ذلک ما اللہ اعلم

وما لا یجہی ذکرہ۔

”حمد خدا ادا کی اور حضرت احدیت کے اُن اوصاف کا تذکرہ کیا جو اُس کی شان جلال و کمال کے لائق ہیں۔ اور جناب رسالت پر ورود بھیجا اور بہت دیر تک حضرت کے اوصاف کو بیان فرمایا۔
راوی بیان کرتا ہے۔ فواللہ ما سمعت مثلاً قط قبلہ ولا بعدہ ابلغ فی منطق منہ۔“

”خدا کی قسم اُس دن کے قبل و اُس دن کے بعد میں نے حضرت کا ایسا فصیح البیان مقرر نہیں دیکھا۔“

پھر فرمایا۔ اما بعد فانسبونی فانظروا من انا ثم ارجعوا
انی انفسکم وعائتہا فانظروا اهل بعل لکم قلی وانھا کحرمی؛
”ذرا میرا نام و نسب تو بتلاؤ۔ ذرا دیکھو تو کہ میں کون ہوں؛
پھر خود اپنے نفسوں کی طرف رجوع کرو، اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو
اور خود اپنے سے جواب دہی کرو وغیرہ کہ تمھارے لیے میرا خون بہانا
اور میری بہتک حرمت کرنا جائز ہے؟“

الست ابن بنت نبیکم وابن وصیہ وابن شہ واول المؤمنین
باللہ والمصدق لرسولہ بما جاء بہ من عند ربہ کیا میں نہیں
اُس تمھارے نبی کا نواسا اور اُن کے بھی اُن کے چچا زاد بھائی

اور اُن کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور تصدیق کرنے والے
کا فرزند؟“

اولیں حمزہؓ سید الشہداء عم ابی۔ کیا حمزہ جنہیں متفق طور پر
سید الشہداء کہتے ہو وہ میرے باپ کے حقیقی چچا نہیں تھے؟ (و
لین جعفر الشہید الطیار زعموا لجنہ حین عتی۔ کیا جعفر طیار جنہیں
بعض شہادت خدا نے دو پر پرواز عطا کیے میرے ہی چچا نہیں
تھے؟) اولہ ملیفکم قول مستفیض فیکم ان رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم قال لی دلاخی ہذان سید من باب اہل الجنۃ
”کیا یہ حدیث مختار سے گوش زد نہیں ہوئی جو زبان زد خلافت ہے
کہ حضرت رسولؐ نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا
تھا کہ یہ دونوں جو ان اہل جنیت کے سردار ہیں۔“

فان صدقتمونی بما قول دھوا الحق واللہ ما تعدت کذبا
مذعلت ان اللہ عیقت علیہ ہلہ ولضریہ من اختلقہ ”اگر تم
مجھے سچا سمجھتے ہو اور میری بات کو سچ جانتے ہو اور وہ حقیقت سچی ہی
ہے۔ اس لیے کہ جب سے میں سن تیز کو پہونچا کبھی کوئی کلمہ میری
زبان سے تھوٹ نکلا ہی نہیں (تو خیر۔) وان کذبتونی فان فیکم
من ان سائلتموہ عن ذلک اخبرکم سلوا حباب بن عبد اللہ

الا نصاریٰ و اباسعید الخذری اوسهل بن سعد الساعدی
 اوزید بن ارقم و انس بن مالک یخبروکم اتھم سمعوا ہذا
 المقالة من رسول اللہ ﷺ ولا خی۔ اور اگر تم میری بات کو غلط
 سمجھو تو اسلامی دنیا میں بھی ایسے اشخاص موجود ہیں کہ اگر تم
 ان سے دریافت کرو تو وہ تمہیں بتا دیں گے۔ دریافت کرو جابر بن
 عبد اللہ انصاری سے۔ ابوسعید خدری سے۔ سہل بن سعد
 ساعدی سے۔ زید بن ارقم سے۔ انس بن مالک سے۔ یہ تمہیں
 بتائیں گے کہ انھوں نے اپنے کانوں سے رسالتناہ کو یہ حدیث
 فرماتے ہوئے سنا۔ اقامتی ہذا عاجزکم عن سفک دمی۔
 ”کیا رسالتناہ کی یہ حدیث تم کو میری خونریزی سے روکنے
 کے لیے کافی نہیں ہے؟“

فان كنتم في شك من هذا القول فتشككون اني ابن
 بنت نبيكم فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيبي
 منكم ولا من غيركم۔ انا ابن بنت نبيكم خاصة۔

اچھا۔ اگر اس حدیث میں تم کو شک ہے تو کیا اس میں بھی
 شک ہے کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں۔ خدا کی قسم مشرق
 و مغرب عالم میں کسی نبی کا نواسا میرے سوا کوئی نہیں ہے پس

نہیں کہیں جو خاص شخص نہ ہو گا تو اسے ہوں۔ یعنی یہودیوں کے
 نہیں کہ نہیں۔ یہودیوں کے نہیں کہ نہیں۔ خاص نہ ہوں نہ ہوں نہ ہوں
 نہیں کہ نہیں۔

اخذوا فی الظلم فی حق منکم قندہ اوما لکم استھلاکۃ
 واقصا ص من جرحتہ ذرہ یا تو سہی کہ میرے قتل پر کیوں
 آواز دے ہوئے ہو؟ کیا کسی نے مقتول کا بدلہ لینے پر جو میرے
 ہاتھ سے نکلا ہو اسے؟ انہوں نے اس کا اپنے مرلے ابد کرتے ہوئے ہیں
 کھٹ کر دیا ہے۔ کہیں انہوں نے تمہارا قصہ چاہتے ہو؟

ایک فراموش ہو گیا ہے۔ وہی ہے جس نے کچھ تو اب ذرا جس کے
 بعد تشریف لے گیا۔ اس سے شرف بن رہی۔ چاہیں بکری نہیں بن
 شرف۔ یہ وہی ہے جو انہوں نے زور زور سے فرمایا۔ المذکبوا الی ان
 قتلہ بعدت التاروہ خیر الخیار و طمت الا حیاہ و اما تقدم
 سلطان جند لک مجتہد۔

کہنا تم نے مجھے نہیں سمجھا کہ جو کچھ وہ میرے کہتے ہیں
 کہ یہی ہیں۔ چھپے پر اب میں ان کے جواب کرتا ہوں۔
 ان لوگوں نے انہیں ہر بات دیکھنے کے قابل نہ کیا۔ پھر کہہ آہم
 تو نہیں سمجھا کہ

حضرت نے فرمایا: سبحان اللہ ملے واللہ لقد فعلتم یوں
 انکار کرنے کو انکار کرو مگر خدا کی قسم تم نے لکھا تھا اور ضرور لکھا تھا
 پھر حضرت عام لشکر کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا :-
 ایھا الناس اذکرھتونی فذکرونی انصرف عنکم الی ما منی من
 الارضی: "جب تمہیں میرا آنا لگاوار ہے تو مجھے واپس چلا جانے دو
 ایسی جگہ جہاں میں امن و امان سے زندگی کے دن بسر کر سکوں۔"
 یہ وہی مطالبہ ہے جو حضرت نے حر کی فوج کے سامنے کیا
 تھا۔ اور وہی آج پیش ہو رہا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ امام حسین
 کا مسلک امن و امان کی حفاظت اور جنگ سے کنارہ کشی کا جو
 پہلے تھا وہ برابر قائم رہا۔ نہ تو بعد کے حالات سے مشتعل ہو کر
 اس مسلک سے منحرف ہوئے اور نہ یہی ہے کہ بعد کے حالات
 سے مجبور ہو کر موت کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس مسلک کو اپنے
 اب اختیار کیا ہے)

قیس بن اشعث نے (یہ محمد بن اشعث کا بھائی ہے) اور
 جعدہ بنت اشعث اس کی بہن۔ جعدہ وہ کہ جو امام حسن کو یہ خبرانی
 کی براہ راست ذمہ دار اور محمد بن اشعث وہ کہ جو حضرت مسلم کی
 مخالف فوج کا سردار اور آپ کی گرفتاری کا بانی اور قتل کا ذمہ دار

پتیس انہی دونوں بھائی بہن کا بھائی ہے) پکار کر کہا ”تو کیوں
آپ یزید کی بیعت نہیں کر لیتے؟“

حضرت نے فرمایا ”ہاں کیوں نہ ہو۔ تو اُسی اپنے بھائی کا تو
بھائی ہے جس نے مسلم کو قتل کیا ہے۔“ لا واللہ لا اعطیکم
بیدی اعطاء الذلیل ولا اقرا قرار العبد عباد اللہ انی
عذت بوبی و ربکم ان ترجبوا عوذ بوبی و ربکم من کل متکبر
لا یومن بیوم الحساب۔

”خدا کی قسم یہ تو نہ ہوگا کہ میں اپنے کو دولت کے ساتھ اپنے
سپر د کروں اور غلامانہ زندگی کا اپنے لیے اقرار کروں۔ یہ ناممکن
ہے۔ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میرے دامن
پر کوئی دھتکہ آئے۔ میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس جابر و سرکش سے
جو روزِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔“

حجت تمام ہو چکی اور تفسیر ختم ہوئی حضرت نے عقبہ بن
سمعان سے فرمایا کہ نافع کو باندھ دو۔ آپ نافع سے اتر آئے
اور وہ باندھ دیا گیا۔

دیکھیے امام حسین جس اصول پر ابتداء سے قائم تھے اُسی پر

آخر تک قائم رہے۔ آپ نے یہ کہا کہ مجھ کو کسی طرف چلنا جانے دو۔
 مجھ کو پہاڑوں کی طرف نکھانے دو۔ مگر کوئی بات منظور نہ ہوئی۔
 سوال تھا اور پس ایک کہ اسے نہیں ابن زیاد کے سپرد کر دیجئے
 یزید کی بیعت کر لیجئے۔ وہ کہ جسے حسین مذہب کی پامالی سمجھتے
 تھے۔ اُس کو حسین نے گوارا نہ کیا۔ یہ چیز ایسی تھی جس نے نابال
 طور پر ظاہر کر دیا، کہ آپ کے خلاف جو جماعت ہے یہ بالکل خشی
 پر آمادہ ہے۔ اُس کو اخلاق اور شائستگی سے کوئی تعلق نہیں ہے
 یہ وہ چیز ہے جس نے ایسے لوگوں پر بھی اثر ڈالا جو حسین کے
 مخالف تھے۔ اور بعض نیک بندے ایسے متاثر ہوئے کہ انھوں نے
 یزید کے لشکر سے کنارہ کشی کر لی اور امام کا ساتھ دیا۔ جیسے حر بن
 یزید ریاحی، وہ ہی جو کل امام کے لیے سدا رہا تھا اور گھیر کر
 کر بلا لایا تھا۔ آج وہ ضمیر کی ہدایت سے مجبور ہوتا اور ابن سعد کی
 عہد را ہی ترک کر دیتا ہے۔ جو چیز اُس پر سب سے زیادہ اثر ڈالنے
 والی تھی وہ انہی امام حسین کے صلح پسندانہ مطالبات کا مسترد ہو جانا
 جیسا کہ تاریخ میں ہے جس وقت لشکر صفت آ رہا تھا تو حر بن یزید
 عمر سعد کے پاس آیا اور کہا۔ (مقاتل انت هذا الرجل) کیا تم اس
 شخص (حسین) سے واقعی جنگ کریں گے؟

عمر سعد نے کہا۔ اے واللہ قتالاً لیسے ان تسقط الرؤس
و تطيح الابدی۔

”بیشک ایسی سخت جنگ جس کا معمولی نتیجہ یہ ہے کہ سرس
کی بارش ہو اور ہاتھو کٹ کٹ کے زمین پر گرتے ہوں۔“
خریے کہ۔ فما لكم في واحدة من الخصال التي عرض عليكم فيها۔
”کیوں یہ بات مطالبے حسین نے پیش کیے۔ ان میں سے کوئی
معماری منظوری کے قابل نہیں ہے۔“
اُس نے کہا۔ واللہ لو كان الامر لي لفعلت ولكن اميرك
قداني ذلك۔

”خدا کی قسم اگر معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں منظور کر لیتا۔
مگر کیا کروں مختار احاکم را بن زیاد نہیں مانتا۔“
خو عمر سعد سے گفتگو کو سیکار سمجھ کر اُس سے علیحدہ ہو کر قرہ بن
قیس خری کے قبیلہ کا شخص اُس کے ساتھ تھا۔ اُس کو یہ کہہ کر اپنے
پاس سے ”السا جا باکہ“ قرہ بن اتم نے آج اپنے گھوڑے کو پانی نہیں
پلایا۔ قرہ نے کہا۔ ”ابھی پلائے لانا ہوں۔“ قرہ گھوڑے کو پانی
پلانے گیا اور پھر آہستہ آہستہ حسین کے لشکر سے نزدیک پہنچے
لنگا۔ مہاجر بن اوس جو انہی کے قبیلہ کا ایک دوسرا شخص تھا

اُس نے کہا "کیوں کیا حملہ کرنے کا ارادہ ہے؟" خُرنے کوئی جواب نہیں دیا، جسم میں لرزہ کی سی کیفیت پیدا ہوئی۔
 مہاجر نے کہا "خُرنہ تمہاری کیا حالت ہے؟ اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ کوفہ کے لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو میں تمہارے سوا کسی کا نام نہ لیتا۔ پھر یہ جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟"

خُرنے نے کہا، میرے سامنے اس وقت قنبت اور دوزخ کا سوال پیش ہے۔ خدا کی قسم میں تو جنت کے اوپر کسی چیز کو مقدم نہیں سمجھتا ہوں چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے ہوں، اور مجھے آگ میں جلا دیا جائے۔ یہ کہتے کہتے گھوڑے کو چابک لگایا اور آن واحد میں حسینی لشکر میں پہنچ گیا۔ (۱)

ایک دوسرا مجاہد - یزید بن زیاد بن مہاجر - اس کے متعلق تاریخ میں یہ ہے کہ کان ممن خرج مع عمر بن سعد الى الحسين فلما شرطوا على الحسين مالاً ليه فقاتل معه حتى قتل۔ یہ بھی عمر سعد کی فوج میں اُس کے ساتھ آئے تھے لیکن سب امام حسینؑ کے مطالبات کو نامنظور کیا گیا تو یہ امام حسینؑ

کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور آپ کی حمایت میں جنگ کی یہاں تک
کہ شہید ہوئے (۱)

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ امام حسینؑ کے طرز عمل میں
صلح پسندانہ پہلو اس درجہ نمایاں تھا جس کا دشمنوں پر اثر پڑا
تھا اور وہ آپ کے ہم دروین رہے تھے۔

آپ اپنے طرز عمل سے براہِ ریت ثابت کرتے رہے کہ میں اپنی
طرف سے جنگ کرنا نہیں چاہتا۔ اُس وقت کہ جب امام
خاموشی کے ساتھ اپنے خیمہ کے دروازہ پر کھڑے تھے اور خیمہ
کی پشت پر خندق میں آگ بھڑک رہی تھی، ایک سوار سر سے
پاؤں تک لوسے میں غرق اس طرف سے گذرا اور خیموں کے
اوپر نظر ڈالی تو چاروں طرف ان کے آگ مشتعل نظر آئی۔
اُس نے پکار کر اتہائی سخت الفاظ میں ایک جملہ کہا، جسے سنکر
اصحابِ بحین ہو گئے۔ انہم نے فرمایا ”یہ کون ہے؟ غالباً شمر بن
ذی الجوشن ہے۔“ اصحاب نے عرض کیا ”ہاں فرزندِ رسول،“
یہ وہی ہے۔“ حضرت نے فرمایا۔

”جہنم کی آگ میں جلنے کا مستحق تو ہے۔“

مسلم بن عوجہ نے جو نہایت ضعیف العمر ہو چکے تھے مگر جلد
ایسا تھا کہ تمام اصحاب میں جوش پیدا ہو گیا تھا۔ عرض کی
جعلت قذات الارمیه بسبهم فانه قد امکنی و لیس یسقط
سهم فالفاسق من اعظم الجبارین۔ ”میری جان آپ پر
تار۔ اجازت ہوتی ہے کہ ایک تیرا دوں؟ اس وقت یہ
بالکل زور پر آگیا ہے، تیر خطا نہیں کرے گا، اور آدمی بڑا فاسق
و فاجر ہے۔“

حضرت نے فرمایا لا ترمہ فانی اکراہ ان ابد اھم نہیں
ایسا نہ کرنا، میں جنگ میں ابتدا نہیں کرنا چاہتا، (۱)،
تاریخ ان واقعات سے ملوے۔

دنیا میں جنگ کا قاعدہ تھا۔ لڑائی کا عام قانون تھا کہ
بڑے سے بڑے بہادر اور شہسوار بھی جنگ میں زرہ پہنتے
تھے۔ امیر المومنین جن کی شجاعت کا دنیا میں سکھ قائم ہے
وہ بھی جنگ میں زرہ پوش ہوتے تھے۔ ہاں اتنا ہے کہ آپ کی
زرہ پس سانسے کے رت پر تھی اور پس پشت کی طریت نہ تھی
رسالتاً جو تمام صفات حتیٰ شجاعت میں بھی افضل خلق

تھے۔ وہ بھی از رو ضرور پہنتے تھے (حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ
اور اہل المؤمنین کا ایک ظاہری اختلاف میراث نبی کے متعلق جو پیدا
ہو گیا تھا انہیں زرہ کا تذکرہ موجود ہے)

مگر کربلا میں حسینؑ کو اتنا بڑا مسرکہ سر کرنا تھا۔ اتنی عظیم جنگ کرنا
تھی۔ وہ تاج نبویؐ کے سامنے سراسر میں بیستہ کہ آپ صرف ایک
کڑوا پہنے ہوئے تھے خیز کا رخزا ایک باریک کپڑا ہے جو شیم کی طرح کا
ہوتا ہے اور سر پر تمامہ باندھے تھے (۱)

کیا جنگ کی تیاری یونہی ہوتی ہے جس کو لڑنا منظور ہوتا ہے
وہ یونہی میدان جنگ میں آتا ہے؟

اصحاب بھی کس نے انتخاب کیے؟ وہ بھی اپنے اخلاق، اپنی
تہذیب، اپنی شائستگی میں بالکل اپنے رہنا کے قدم بستم تھے۔
وہ بھی اسی طرح تبلیغ، اتحاد و محبت کے فرائض کو ادا کر رہے تھے جیسے
ان کا امام۔

دنیا میں ہزاروں لڑائیوں میں جزیروں و اقوات مشرق کے
آب و تاب کو، جس کو خداوند مہربان نے اس کے
ہر قوتیہ و ہر طاقتور کے لئے رکھا ہے اس میں نہیں دیکھا گیا۔

جس طرح حسینؑ کے سامنے چنانچہ اس موقع پر حباب ام حسینؑ وہ
تقریر فرما چکے جس کا تذکرہ ہم نے سابق میں کیا ہے، تو زہیر بن قین
صفت سے باہر نکلے۔ گھوڑے پر سوار سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق
مگر کیا جنگ کے لیے باہر آئے ہیں؟ نہیں۔ صرف ہدایت اور تمام حجت
کے لیے۔ خطاب کیا افواج اہل کوفہ سے۔

یا اهل الكوفة نذارکم من عذاب اللہ نذار ان حقاً علی المسلم
نصيحة احبہ المسلم ونحن حتی الان اخوة وعلی دین واحد
وملة واحدة ما لم يقع بیننا و بینکم السیف وانتم للنصيحة
منا اهل فاذا وقع السیف انقطعت العصمة وکنا امة وانتم امة
”اے کوفہ کے لوگو! میں تم کو ڈراتا ہوں خدا کے عذاب سے اور
تم کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ ایک مسلمان پر حق ہے دوسرے مسلمان کا
کہ وہ اُسے نصیحت کرے۔ ہم ابھی تک آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
ایک ہی مذہب اسلام کے پیروا۔ ایک ہی ملت نبوت کے تابع ہیں۔
مگر اس وقت تک کہ حب تک ہمارے تمھارے درمیان تلوار نہیں چلی ہے
اور اس وقت تک تم ہماری طرف سے نصیحت کے بھی مستحق ہو۔ ہاں
بے شک جس وقت شیرزنی کی نوبت آگئی بس اس وقت حقوق اسلامی
کی حفاظت کا سلسلہ ختم۔ اور ہم ایک امت اور تم دوسری امت ہو گئے۔“

ان الله قد ابتلانا وایاکم بذرینہ نبیہ محمد صلی اللہ علیہ و
 آلہ وسلم لیتظر ما کنن و اتمحاملون انا ندعوکم الی نصرہم
 وخذلان الطاغیۃ عبید اللہ بن زیاد فانکم لا تدسرون منها
 الا بسوء عمر سلطا عنھا کلہ لیسملان اعینکم و یقطعان یدیکم
 و یرحبلکم و یمشون بکم و یرفعانکم علی جذوع النخل و یقتلان
 اماثلکم و قراء کما مثل حجر بن عدی و اصحابہ و ہانی بن عروہ
 و امثاہم۔

• بکھو خدا نے ہمارے بھی آزمائش کی ہے اور تمہاری بھی اپنے نبی
 کی اور اوروں کے ذریعہ سے تاکہ وہ دیکھے ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے اور
 تمہارا کیا ہجم تم کو دعوت دیتے ہیں ان کی مدد اور عبید اللہ بن زیاد
 کیساتھ چھوڑنے کی طرف۔ دیکھو۔ ہر بد اور ابن زیاد سے تم ان کی
 مدت سلطنت بھر سوا اسے برائی۔ کے کوئی اچھا سلوک نہ پاؤ گے۔ وہ
 تمہاری آنکھوں میں سلاخیاں بھر داتے اور تمہارے ہاتھ پاؤں قطع
 کرتے اور تم کو مشدہ کرتے اور تم کو سوا میوں پر جڑھاتے ہیں۔ اور وہ تمہارے
 اچھے اچھے اشخاص اور حفاظ قرآن کو جیسے حجر بن عدی اور ان کے
 ساتھی اور ہانی بن عروہ وغیرہ کو قتل کرتے رہتے ہیں۔
 کو نہ واسے خوشامدی لوگوں نے ابن زیاد کی تعریف کرنا شروع کر دی

اور کہا ہم تمہارا کہنا کبھی نہیں مانیں گے، بلکہ تم کو اور ان کو چومنا ہے
اور ہم اپنا شکل کر کے ہی دم لیں گے۔

زمیر اس کے بعد بھی خاموش نہ ہوئے اور ہدایت کرتے رہے
مگر شہرین زوی الجوشن نے تیر لگایا اور کہا "بس خاموش رہو خدا تمہاری
زبان کو خاموش کرے۔"

زمیر نے تیر کے آنے کی پروا نہ کی۔ نشانہ کو خالی دیا مگر سلسلہ تقریر کو
قطع ہونے نہیں دیا۔ امام حسینؑ نے یہ دیکھ کر کہ بات کا جواب تیر سے دیا
تیار ہوا ہے زمیر کے لئے خطرہ کا احساس فرمایا، اور کہا ایا اقبل فلعمری
لئن کان مؤمن آل فرعون نضع لہم وہ وابلغ فی الداء لعلہ یصلحت
طعولاً نہ وابلغت لوضع النصیح والابلاغ۔

"بس اب واپس چلے آؤ۔ اگر مؤمن آل فرعون نے اپنی قوم کو
نصیحت کر دی تھی اور اپنی قومہ داری کو پورا کر دیا تھا تو تم نے بھی اپنی
نصیحت میں کوتاہی نہیں کی لیکن نصیحت و تبلیغ سے کوئی فائدہ
کبھی تو ہو۔"

زمیر نہاپس آگئے ۱۱

اب تک کہ وہ ثابت کہ نہزل نہیں۔ اب اس صلاح کی کوششیں

تھیں لسیں دھوپ چڑھ چکی ہے۔ دن کا کچھ حصہ گزر چکا ہے عمر سعد
نے لشکر کو آگے بڑھایا۔ درید کو آواز دی "علم اپنا قریب لا" درید علم دار
لشکر تھا۔ رات جنگ کو قریب لایا۔ عمر سعد نے تیر اپنا چنہ کمان میں جوڑا۔
تو جحشینی کی طرف ریا کیا اور کہنے لگا۔ اشدھد والی اول من ری
مہ کو اور دنیا کہ سب سے پہلا تیر میں نے لگایا ہے۔" (۱)

بس یہ تھا آغا نہ جنگ۔ رواداری کا دور ختم ہوا۔ صلح کے مواقع
باقی نہیں رہے۔ اب حسین ہیں اور استقلال۔ ثابت قدمی ہے
اور پرجہری۔ حمایت اطل سے غنجدگی۔ بات پر مٹنا۔ اب یہ ثابت
کرنا ہے کہ "ہم جان دین گے مگر فاسق و فاجر کی بیعت نہ کریں گے۔
دنیا سے اپنی سستی کے فنا ہونے پر راضی ہو جائیں گے، مگر اسلام کے
فنا ہونے پر راضی نہ ہوں گے۔"

بیعت کا سوال جب ہوا حسین نے یہی کہا کہ موت بیعت بہتری
راستہ میں جب ٹرکتا ہوا جا رہا تھا "دیکھیے اس نے اپنے اوپر رحم کیجیے۔
میں دیکھتا ہوں کہ آپ قتل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا تھا۔
ان لموت تخوفنی وھل بعد ویکم الخطب ان تقتونی ما ادری
ما اقول لك ولكن اقول كما قال اخوالا دس لابن عتہ و لہبہ

وہو یرید نصرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال لدا ین
ثنا ھب فاناک مقتول فقال

سامضی وما بالوت عار علی الفتی اذا ما نوی حقاً وجاہد مسلماً

”کیوں حر تو مجھ کو موت سے ڈراتا ہے؟ سب سے زیادہ جرات
مختار سے ہاتھ میں ہے وہ بھی تو کہ مجھے قتل کر ڈالو امیری سمجھ میں
نہیں آتا کہ میں تجھے کیونکر سمجھاؤں لیکن میں وہ کہتا ہوں جو قبیلہ
اوس کے شخص نے کہا تھا جب وہ رسالتِ مآب کی مدد کو جا رہا تھا
اور اُس کے بھائی نے کہا تھا کہ کہاں جاتا ہے تو قتل ہو جائے گا
تو اُس نے کہا ”میں جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا۔ اور موت میں
کوئی ننگ و عار نہیں ہے جو امرد کے لیے جب وہ حق پر قائم رہے۔
اور حق پر جان دے۔“ (۱۱)

وہ تو صلح پسندی کا اظہار تھا۔ اسلام کی تعلیم کا ثابت کرنا تھا کہ
جہاں تک ممکن ہو وہاں تک جنگ سے غلغلہ رہو۔ ورنہ حسین موت
سے خوف تھوڑی رکھتے تھے۔ وہ اُس باپ کے بیٹے تھے جس کا قول تھا،
کہ ”مجھ کو پرواہ نہیں، جین موت کی طرف جا رہا ہوں یا موت میری طرف
آ رہی ہے۔“ وہ اُس باپ کے بیٹے تھے جو کہتا تھا ”علی کو موت سے

اسی محبت ہے جتنی کسی دودھ پیتے بچہ کو اپنی ماں کی آغوش سے
محبت ہوتی ہے۔

حسینؑ نے بھی اپنے عمل سے اس کو ثابت کر دیا۔ وہ تو وہاں کے
بچے اسی اصول پر قائم تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انسان کے لیے حق پر
قائم رہنا ہزار زندگیوں سے بہتر ہے۔

رامنہ کا واقعہ ہے۔ جب حضرت قنبرؑ نے قتال سے آگے بڑھے
ہیں۔ ایک جگہ آپؐ کی آنکھ لگ گئی۔ چونکے تو زبان پر یہ کلمہ تھا ان شاء
وانا الیہ راجعون والحمد لله رب العالمین۔ شاہزادہ علی اکبرؑ نے
عرض کیا۔ کیوں بابا کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا۔

”میں نے خواب میں دیکھا، ایک سوار ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ
لوگ تو جا رہے ہیں اور موت ان کے عقب میں ہے۔ میں نے سمجھا
کہ یہ ہمارے موت کی خیر و تیا ہے؟ شاہزادہ نے کہا یا ایت لا اداک
اللہ سوئے السنا علی الحق۔ ”بابا خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کیا
ہم حق پر نہیں ہیں؟“ آپؐ نے فرمایا ایلے والذی الیہ مرجع العباد
”کیوں نہیں؟“ قسم اُسی کی جس کی طرف تمام خلق کی بازگشت ہے۔
شاہزادہ نے کہا یا ایت اخلاکنا لی نموت محقین۔

”بابا ہمچر ہیں موت کی کیا پرواہ۔ موت آئے گی تو حق پر آئیگی۔“

اذا م خوش ہو گئے فرما یا جزاک اللہ من ولد خیر ما خیری
ولد اعن والد۔

”خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ بہترین بدلا جو کسی فرزند کو اس کے
باپ کی طرف سے دیا جاتا ہو“ (۱)

یہ تھا وہ جو ہر جو آخر وقت تک آپ کے طرز عمل میں نمایاں تھا
آپ کے اصحاب کے طرز عمل میں نمایاں تھا۔ آپ کے اعزاء کے
طرز عمل میں نمایاں تھا

سیدان جنگ میں ہزاروں مصائب کے سیلاب تھے جو
آ رہے تھے اور وہ کوہ غم و استقلال تھا جس سے مگر اگر وہ خود باش
باش ہو جاتے تھے۔ مجھے دل دوز واقعات کا ذکرہ منظور نہیں۔ وہ شخص
کے دل پر لکھے ہوئے ہیں اور ہر شخص کے سامنے پیش نظر ہیں۔

گویا ان تمام مصائب کے ہجوم میں۔ ان سخت سے سخت تکالیف
میں حسین کی زبان سخی اور اس پر یہ کلمہ جاری تھا۔

اذا کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خذینی

”اگر میرے نانا کا مذہب اس وقت تک برقرار نہیں رہ سکتا
جب تک میری رگ حیات قطع اور میری زندگی ختم نہ ہو جائے تو اے

خوں آٹام تلوار و اڑاؤ چہرہ مخار سے جیتا جو چوڑا ہے۔ اس کے ساتھ لوہا
 واقعات سخت سے سخت ہوتے جاتے تھے۔ اس حساب پر اہل
 نصرت کرتے رہے۔ امام کی حمایت کا جوش بخارا اکر دیا۔ وہ دنیا میں
 ایسے نبات ذرم کا نمونہ۔ اور ایسے استغفار کا مظاہرہ آج تک نہیں
 ہوا ہے۔ تاریخ پیش کرتے سے قاصر ہے۔ نہیں ہزار آدمی ایک طرف
 اور ہزار آدمی ایک طرف۔ اور اس چہرہ نبات و استقلال کے ساتھ
 گھوڑوں نے جنگ کی ہے جس طرح ہمایوں قلعہ کے ساتھ۔ خوش
 خوش بہروں کے ساتھ۔ نشان بنسروں کے ساتھ قائم رہا۔
 اس کی نظیر دنیا کی ایسی نہیں مل سکتی۔

انہیں یہ احساس تھا کہ ہر شے نہیں کھا رہا ہے بلکہ ہر شے
 جو رہے ہیں، اور مذہب کو زندہ کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ خوش تھے
 انہیں کوئی اضطراب نہ تھا۔

امام حسین خیمہ کے اندر میں اور عبد الرحمن بن عبد ربہ انصار میں
 اور بربرین خیمہ ہمدانی دروازہ پر بیٹھے ہیں۔ اور یہ عبد الرحمن کہنا تو
 کچھ مذاق کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بڑا کرتے ہیں۔ عفا عنہما اللہ
 دین عباطل "میب" ہوا ہے پٹری ایسی دونوں کی نہیں ہے "چوک
 مذاق عام طور پر حقیقت سے الگ ہوتا ہے۔ اس لیے اکتے نام کا اور

میں "باطل" کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے (بربر نے کہا۔
 "خدا کی قسم میرے قبیلہ کے تمام آدمی جانتے ہیں کہ جوانی سے
 لے کر بڑھاپے تک کبھی میری طبیعت میں مذاق نہیں رہا۔ مگر عبدالرحمن
 اس وقت سے بڑھ کر اور کون وقت خوشی کا ہو گا۔ بس ایک تھوڑی
 دیر تک دودھ ہاتھ دشمن سے جنگ کرنا ہے، اور پھر حنت میں پہنچ
 جاتا ہے۔ مجھے تو ختنی دیر ہوتی ہے وہ طبیعت پر گراں ہے، اور دل
 چاہتا ہے کہ کہیں جلد ہی سے دشمن کی تلواریں ہم پر برس پڑیں اور
 ہمارا کام تمام کر دیں۔" (۱۱)

کیا کہنا ان اصحاب کی شجاعت کا، کیا کہنا ان کی پر جگری کا۔
 عابس بن ابی شیبہ شکاری سید ان جنگ میں آتے ہیں۔
 "الاحل" "الاحل" "کیا کوئی مرد نہیں ہے جو میرے
 مقابلہ کو نکلے؟"

شکر عمر سعد پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ آوازیں بلند ہوتی ہیں
 "هَذَا اسد الاسود هذا ابن ابی شیبہ لا يخرج حرت البعير
 احد منكم۔" یہ شیروں کا شیر۔ یہ عابس بن ابی شیبہ ہے۔ جو
 اس کے مقابلہ کو جائے گا جان سلامت واپس نہ لائے گا۔"

عمر سعد کا حکم ہوتا ہے، پتھروں کی بارش کر دوڑ کیا کہنا اس اصول
جنگ کا۔ بہادریوں کا مقابلہ اس صورت سے کرنا عرب کی بہادری
کے لئے تنگ رہے گا۔

ہر طرف سے پتھروں کا بیٹھ پرہا۔ عابس نے زہ اتار کر پینکدی
سفر اتار کر ٹپک دیا۔ اور اسی طرح دشمن کی فوج میں ڈوب گئے۔

یہ ہے شجاعت۔ اس کا نام ہے جاں نثاری۔ وہ اپنی اس محدود
زندگی کو زندگی ہی نہ سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم کو ایک لامحدود زندگی
حاصل کرنا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو اس زندگی کو جلد حاصل کر لیں۔

ایک وہ وقت آیا کہ اصحاب میں سے کوئی باقی نہیں رہا۔ اعزا بھی
شہید ہو چکے۔ کوئی نہیں حسین میں اور دشمن کا لشکر چاروں طرف
سے هجوم ہے۔ حملوں پر حملے ہیں۔

بے شک حسین ہیں اور ثبات قدم، استقلال ہے اور پامردی
بات پر قائم رہنا ہے اور حیات حق۔ باطل سے علیحدگی ہے اور نصرتِ خدا ہے۔
اب جنگ کو دیر گزر چکی ہے۔ واقعات سخت تر ہوتے جاتے ہیں۔

مصائب کا تذکرہ مجھے منظور نہیں۔ وہ آپ سنا ہی کرتے ہیں۔ مجھے

وہی چیزیں بیان کرنا ہیں جنکا میرے موضوع بیان سے تعلق ہے۔

فوج عمر سعد کا ایک آدمی بیان کرتا ہے کہ واللہ ما رأیت

مکسوراً قطّ قد قتل ولده واهل بیتی واصحابہ اس ربط
جائزاً ولا امضیٰ جنا نامنہ ولا اجلاً مقدماً واللہ ما راٰیت
قبلہ ولا بعدہ مثله۔

۴ خدا کی قسم میں نے کوئی دل شکستہ و زخم رسیدہ آدمی جس کے
اولاد بھائی۔ اعزّاء۔ انصار سب قتل ہو گئے ہوں ایسا نہیں
دیکھا جو حسین سے زیادہ مطمئن مستقل مزاج ثابت قدم اور باہمت
ہو۔ خدا کی قسم اُن سے زیادہ کیا میں نے اُن کے قبل اور اُن کے بعد
اُن کے مثل بھی کوئی نہیں دیکھا (۱۱)

اس عزم و استقلال کے ساتھ دنیا کو سبق دے رہے تھے کہ
دیکھو حق پر اگر ہو تو جان و سب میں ضائع نہ کرو۔ ہر چیز کے مقابلہ
میں جان عزیز سمجھو مگر عزت مذہب اور ناموس دین۔ ایسی چیز
نہیں ہے جس کے مقابلہ میں جان عزیز بن جائے

آپ کا لغزہ شیرانہ ہے جو کر بلا کی فضا میں آپ کے دہن سے نکل کر
گو سجا ہو۔ پھر فنا نہیں ہو گیا۔ وہ مردہ قوموں میں حیات پیدا کرنے
کا ذریعہ ہے۔ وہ ایک جملہ ہے جو کر بلا میں آپ کی زبان پر تھا۔
(الموت اولیٰ من ساکوبہ لعارہ موت عار و شگ کے برداشت

کرنے سے بہتر ہے نہ یہ وہ کلمہ ہے جو حیات قوی کا سرنامہ قرار
پانے کے قابل ہے (۱)

حسین نے حق کے لئے کسی چیز کو عزیز نہیں کیا۔ اصحاب کو اپنے
سائے پر نصرت کیا۔ اور اگر اپنے سائے سے قتل ہونے لگا

ہو سکتا تھا کہ سب سے پہلے ہی مار دیتے اور شہید ہو جاتے
یہ اور بات ہے کہ اصحاب آپ کو زندہ رکھنے کے لئے گوارا نہ کرتے۔ مگر یہ بھی
نو کہیں تاریخ میں نہیں ہے کہ آپ نے اپنے دوستوں کو شہید ہو جانے
پر پہلے خود ہی دشمنوں کے تیغ و نیز و چنبر کا نشانہ قرار پائیں۔

آپ نے نہیں چاہا کہ سب کو احیاء دیتی۔ غزوات و جہاد کے
مکروں کو خوش خوشی احیاء دیتی

بات کیا ہوئی؟ حسین چاہتے تھے کہ جو کچھ بھی مجھ سے لطف ہو
جو کچھ میری طرف منسوب ہو سکتا ہے۔ جو کچھ میرے شانہ میں ہے۔
اُس کو اپنے ہاتھ سے گما دوں۔ سب کو اسلام پہنچا کر دوں۔ جب
چیز نہ رہے تو اپنی جان دینا تو آسان ہے یہ درخت ختم ہونا کوئی مشکل
نہیں ہے۔

نفس کی کمزوری ہوتی اگر آپ اپنی زندگی ختم کرنے پر پہلے ہی

اور یہ اور اس کے بعد کا مستزاد تفصیل سے رہا۔ حسین اور اسلام میں درج ہے۔

تیار ہو جاتے۔ نہیں، یہ تحمل تھا۔ یہ قوت برداشت تھی۔ یہ صبر تھا، کہ چاہتے تھے سب کو میں اپنے ہاتھ سے نثار کر دوں۔ ساتھیوں کی مفارقت برداشت کروں۔ عزیزوں کی جدائی کا تحمل کروں۔ صحابی بیٹے اور اولاد سب کو اپنے ہاتھ سے راہ خدا میں دوں۔

سب کے متعلق تو میں مجازاً کہتا ہوں کہ حضرت نے اپنے ہاتھ سے اسلام پر فدا کیا، مگر وہ شہید جو خود میدان جنگ میں آنے کے قابل نہ تھا اُسے حقیقہً اپنے ہاتھ سے لا کر فدیہ اسلام کیا۔

جب سب کو اسلام کی نصرت میں نثار کر دیا تو اس کے بعد اپنی نوبت آئی۔ اپنے اعضا و جوارح تیغ و خنجر کے حوالہ کیے۔ اپنا خون اسلام کی نذر کیا۔ جسم کے تمام حصے اس طرح نصرت دین میں صرف کیے کہ ایک ایک زخم پر کئی کئی زخم پڑ گئے۔

جب کچھ نہ باقی رہا سو قوتِ روح و بدن کا اتصال، وہ آخری علاقہ جس پر نفس کی آمد و شد کا انحصار، زندگی کا دار و مدار ہے۔ اپنا سبھی راہ خدا میں پیش کر دیا۔

صدیق اپنی قربانی کے تمام مراتب منظم صورت سے انجام دے رہے تھے۔ اگر یہ پہلا ہی مرحلہ ابتدائی منزل میں قطع کر دیتے۔ کہنے کو ہوتا کہ مصائب سے گھبرا کر اپنی جان دیدی۔ لیکن آپ نے آمہنہ آمہنہ

قربانی کے سنا زل کو طے کیا تاکہ یہ کہنے کو نہ ہو۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کا اقدام کسی وقتی جذبہ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ عقل تدبیر پر مبنی اور کامل صبر و سکون کے ساتھ مکمل نظم و ترتیب کا نتیجہ ہے۔

مذکورہ بالا واقعات کا نتیجہ

!

اس سبق کا خلاصہ

موجودہ زمانہ میں اگر قومی حالت پر نظر کیجائے۔ اگر افراد کو دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ ایک بہت بڑی قوم کی کمزوری اور ایک بہت بڑا مرض یہ ہے کہ قومیت کا صحیح احساس نہیں غیروں کے ساتھ تو درکنار اپنوں کے ساتھ بھی رواداری کے جذبات فنا ہو گئے ہیں یہ افتراق۔ یہ اختلاف، روزمرہ کی لڑائیاں۔ روزمرہ کے تنازعات جن سے کوئی جماعت مستثنیٰ نہیں ہے۔ یہ کاسبے کا نتیجہ ہیں، یہ صرغ رواداری نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ ہر ایک اپنے اغراض و مفاد کے سامنے دوسرے کے اغراض کو پا مال کر دینے کے لیے تیار۔ اپنے مطالب کے لیے ہر ایک کو نقصان پہنچانے پر آمادہ۔ یہ خود غرضی۔

یہ مطلب پروری جس سے افراد کے درمیان محبت کے جذبات کمزور
آمد قومیت کا شیرازہ روز بروز زیادہ منتشر ہوتا جاتا ہے۔

اس کے بعد جوش عمل باقی نہیں رہا۔ ایک طرف رواداری مفقود
دوسری طرف جوش عمل مفقود۔ رواداری نہیں اس لیے لڑیں گے
دوسرے کی ترقی و بہبودی میں روڑے اٹکائیں گے۔ خود جوش عمل
نہیں اس لیے اپنی ترقی و بہبودی کا کوئی سامان نہ کریں گے۔ کاش
جوش عمل کے کمزوری کے پردہ ہی میں رواداری پیدا ہوتی ہوتی۔

لیکن ایسا بھی نہیں۔ اس لیے نہ کوئی انفرادی ترقی حاصل ہوتی
ہے نہ اجتماعی۔ انفرادی اس لیے نہیں کہ وہ قوت عمل پر موقوف ہو

اور اجتماعی اس لیے نہیں کہ وہ شیرازہ قومی کے اجتماع پر مبنی ہے
جو رواداری پر موقوف۔ آئین پسندی جس بات کو حق سمجھ لیتا اس پر مبنی
یہ چیزیں وہ ہیں جو ارتقاء قومی کا حقیقی رمز ہیں۔ مگر جوش و قوت عمل کے کمزور
ہونے سے یہ جوہر بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ ثابت قدمی باقی نہیں رہتی۔ استقامت

کا وہ دھن نہیں رہتا۔ استقلال کا پتہ نہیں ملتا۔ دعاوی رہتے ہیں جن کا ثبوت
مفقود ہوتا ہے۔ اگر واقعہ کی بات دنیا صحیح سبق حاصل کرے۔ اگر حقیقہ

سید الشہداء نے کیا ہے جو اس قدر حسنہ پیش کیا اس کی اتنا سمجھئے کہ اس پر
عمل کر کے تو قومیں زندگی کے آثار نمایاں ہو جائیں۔ قومیں کام وہ خصوصیات

سید ابوجانید جب کہ قوم کے حقیقی رنکار کا جزو اعظم ہیں۔

چوتھا سبق

بات کی صفائی

(۱۴)

حقیقت کا اعلان

دنیا کے سیاست نامہ بشر اور قیامت پسند افراد جب بھی تحریک کے داعی ہوتے ہیں اور کسی چیز کے محرک توجہ دہان لوگوں کو جنہیں ساتھ لینا چاہتے ہیں طرح طرح کے مواعید سے اپنی حمایت پر آمادہ کرتے اور طرح طرح کے خوش آئند توقعات پیدا کر کے ان کے خواہشات کو منبہ کرتے اور انہیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ فتح و غفر کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ مال و دولت، جاہ و عزت کے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ اس طرح اپنے ساتھ لوگوں کو فراہم کیا جاتا اور ان کی ہمتیں بڑھائی جاتی ہیں۔

اپنی کمزوریاں، کمزوریاں، کمزوریاں، کمزوریاں، کمزوریاں سے مخفی رکھی جاتی ہیں کہ تہی ست کاہ لینا نہ ہو۔ سے چہ ہاں کہہ پڑتا تو نہ ہو۔ یہ تو تہی ست کاہ

ہمارے پاس سے چلے جاؤ۔ ہم نہیں جانتے کہ تم ہماری وجہ سے اپنی جان دو۔
 لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے ضمیر کی سچائی اور انسان کی ایمانداری
 و ایماننداری پر بڑا حرف آتا ہے اس امر سے کہ وہ کسی کو دھوکے میں مبتلا رکھے
 اور ایک سچے دائمی مذہب و حقیقی مہنہ کے لیے ننگ و عار ہے کہ وہ دوسروں کو
 غلط توقعات قائم کر کے اپنے ساتھ شریک کرے۔ یا کم از کم خاموش رہ کر انکو عرضہ تک
 غلط فہمی میں مبتلا رہنے دے۔

امام حسینؑ نے شروع سے آخر تک اس بات کی کوشش کی کہ کوئی ہمارے
 ساتھ غلط فہمی سے مبتلا نہ ہو اور غلط توقعات کی بنا پر ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہو
 صرف آخری وقت میں نہیں بلکہ شروع سے! اُس وقت جبکہ ظاہری
 و سبب کی بنا پر آپ کی دنیاوی کامیابی کی توقع بہت قوی ہو سکتی تھی،
 اسی وقت سے آپ نے اس امر کی کوشش کی کہ کسی کو غلط فہمی نہ پیدا ہو۔ اور
 ان ظاہری اسباب سے جو توقعات پیدا ہوتے ہیں ان پر بھروسہ کر کے کوئی
 ہمارے ساتھ نہ آئے۔ اس لیے آپ برابر حقیقتِ حائل سے اور اپنے آخری
 انجام سے مطلع کرتے رہے۔ اور اعلان فرماتے رہے کہ ہمارا آخری نتیجہ اس سفر
 میں موت ہے۔

اُس وقت جب آپ ابھی مدینہ منورہ سے روانہ بھی نہ ہوئے تھے۔ اغیار
 آپ کے ساتھ نہ ہوئے تھے اور خاص عزاکِ جماعت آپ کے ساتھ چلنے کے

اور پر آمادہ تھی۔ اس وقت آپ ایسی باتیں کرتے تھے جن سے خود بخود موت کے استقبال کی تیاری کا پتہ چلتا تھا۔

چنانچہ ابوسعد قسری جو حرب سلسلہ میں حبیب امام حسینؑ مدظلہ منورہ سے روانہ ہوئے ہیں وہاں موجود تھے ناقل ہیں کہ میں نے امام حسینؑ کو دیکھا کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف لیے جا رہے ہیں اور دو آدمی دو طرف سے آپ کے بازو تھامے ہوئے ہیں اور آپ بن مفرغ شاعر کے اس قول کو بطور تمثیل پڑھتے ہیں

لاذعرت السّوام فی فلق الصّبح   صغیرا ولا دعیت یزیدا
یوم اعطی من المہابة ضیما   والمنا بایر صد ثنی ان احیدا

شاعر نے اپنا نام نظم کیا ہے لیکن آپ کی زبان سے شعر کا مطلب یہ ہے کہ ”میرزا نام حسین نہیں اگر موت کے خوف سے میں زلت کو برداشت کروں اور اس وقت کہ جب موت میری تاک میں ہے میں ہٹ جاؤں۔“

یہ کوئی تقریر نہیں تھی اور نہ کوئی خاص اعلان تھا، مگر سننے والے نے سمجھ لیا اور وہ بیان کرتا ہے کہ فقلت فی فضی وادّٰہ ما مثل یحذی البیتین
الاشیٰ یزید۔

”ان اشعار کو سنتے ہی میں نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کی قسم ان شعروں کا پڑھنا مرثیہ خالی نہیں ہے۔ ورنہ انھیں آپ کے پیش نظر سے بھی پھر اس وقت پڑھ رہے ہیں۔“

اس کے بعد دورانِ نگہ کے تھے کہ آپ مدینہ سے روانہ ہو گئے (۱)۔
 اب وہ وقت آیا کہ آپ کے معتمد سے روانہ ہونے والے ہیں۔ یہ وہ وقت
 ہے کہ لوگوں کو بہت خوش آئند توقعات آپ کے متعلق قائم ہو چکے ہیں۔ اس لیے
 کہ کوفہ عراق کا پایہ تخت اور بڑا مرکز ہے۔ امیر المومنین کا دارالسلطنت رہ چکا ہے۔
 ائمہ لوگوں کی نظر میں علی اور اولاد علی کے دوستوں سے پرست۔ وہاں سے بارہوی
 نامے آچکے ہیں کہ آپ آئیے اور ہم آپ کی نصرت میں اپنا خون سپینہ کی طرح
 بہانے کے لیے تیار ہیں۔ ان خطوط کے بعد حضرت مسلم و ان کے چاہنے والے ہیں۔
 ان کا خط آچکا ہے کہ اٹھارہ ہزار آدمیوں نے بیعت کی ہے۔ ان سب باتوں
 کے بعد امام حسینؑ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں تو عام افراد کا خیال اس سفر کے
 متعلق کیا ہو سکتا ہے؟ یہی کہ آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں تاج و تخت کے
 مالک ہوں گے اور بادشاہ تسلیم کیے جائیں گے، اس لیے قدرۃ آپ کے ساتھ
 بہت سے لوگوں کو اس خیال سے ہو جانا چاہیے تھا کہ وہاں جا کر آپ کی سلطنت
 سے فائدہ اٹھائیں اور نیز جبکہ آپ ایک زرخیز زمین پر رہتے ہیں، اس لیے
 وہاں جا کر مالی منافع بھی حاصل کریں۔

اس طرح یقیناً آپ جو کوفہ کی طرف تشریف لیجانے تو ایک کشمکش و
 ایک لشکر کی حیثیت رکھتی ہوتی آپ کے ساتھ ہوتی اور یقیناً شروع شروع تو اگر ذرا

ہو بتا وہ فتح کے توقعات میں آپ کے ساتھ جنگ میں بھی شریک ہوتی۔
لیکن یہ آپ کو منظور نہ ہوتا۔ آپ نے ضرورت محسوس کی کہ عام لوگوں کے سامنے
حقیقت کو واضح فرمادیں اور سب کو بتلادیں کہ ان کے خوش آئند توقعات
سہرا بے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے۔ آپ نے مکہ معظمہ سے روانگی کے ایک دن
قبل عام مجمع میں تقریر فرمائی جس میں بعد حمد و صلوة کے حسبِ بل الفاظ ارشاد
کئے تھے۔

خط الموت علی ولد آدم مخطا القلادۃ علی جید الفتۃ وما اذلھنی الی
اسلا فی اشتیاق یعقوب الی یوسف وخیر لی مصرع ان اکلا فیتہ کافی
انظر باجمالی نقطہ ہذا ملان الفلوات بین النواویس وکریلا فیملن
معنی اگر اشاجوفا واجربہ سغبالا محض عن یوم خط بالقلم رضا
اللہ رضا نا اھل البیت نصبر علی بلائہ تو فینا اجر الصابون بن تشذ
عن رسول اللہ لمحیہ، بل علی مجموعہ لہ فی خطیرۃ القدس تقریم
عینہ وینجز کھجروعدہ من کان باذلا فینا محبتہ ووطننا علی لقاء
اللہ نفسہ فلیرحل معافانی را حل مصباح النشاء اللہ۔

وہ موت اور الماد آدم کے گلے کا رے ہے یہ کتنا لپٹ اسلام کی طاقت
کا مشتاق ہوں کہ ان جہت یعقوب یوسف کی غزوات کے مشتاق تھے۔
میرے لیے یہ ہے کہ وہ جگہ جو کہ جہاں میں رہے گا وہاں رہے۔

و خیر میں تھیں جو سینہ بسینہ رسولؐ سے پہنچی تھیں جن کی بنیاد پر آپؐ اپنے مستقبل کی خبر دے رہے تھے) میرے پیش نظر ہے وہ منظر جب میرے جوڑ بند جوشی درندے قطع کر رہے ہوں گے مقام نواؤں میں اور کر بلا کے درمیان میں وہ مجھ سے اپنی پیاس بجھا رہے ہوں گے اور اپنی حسرتیں میرے قتل سے نکال رہے ہوں گے۔ کوئی چارہ کار نہیں ہے، کوئی مفر نہیں ہے اس دن سے جو قلم تقدیر نے لکھ دیا ہے جو خدا کی مرضی ہو اسی میں ہم المیہ کی مرضی ہے۔ ہم اس کی آزمائش پر صبر کرتے ہیں اور جو صابرین کا اجر ہے اس کو پورا پورا حاصل کرتے ہیں۔ رسالتنامہ سے ان کے جگر کے ٹکڑے دور پھوڑی ہو سکتے ہیں بلکہ وہ بارگاہ قدس میں جنت اعلیٰ میں ان کے پاس مجتمع ہونے والے ہیں جس سے ان کی آنکھیں خشک ہوں گی، ان کا وعدہ پورا ہوگا، جو اپنی جان میرے ساتھ فدا کرنا چاہتا ہو اور موت پر کمر باندھے ہوئے ہو وہ میرے ساتھ چلے میں صبح کو انشاء اللہ روانہ ہو جاؤں گا۔

دیکھیے ان الفاظ کے ساتھ لوگوں کو اپنے ساتھ آنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر دنیا میں حقانیت اور سچائی کا ثبوت ہوگا؟ کیا اس سے بڑھ کر صاف کوئی طہارت ضمیر کا مظاہرہ ہوگا؟

اب ساتھ چلنے والے وہی لوگ تھے جو جان دینے کے اوپر تیار تھے جو حقیقتاً استقلال اور ثابت قدمی رکھتے تھے، جن کو دنیا کی کوئی توقع اور

راحت دنیا کا کوئی خیال اس کی طرف متوجہ نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ حقیقت کے
 طالب تھے، اور مجاز کے پردوں کو چاک کر کے حقیقت کو حاصل کر رہے تھے۔
 اس حقیقت پر وہ تقریر کے بعد وہی لوگ آپ کے ساتھ ہوئے جو دنیا کے
 مال و دولت، جاؤ و شتم کو خاک سیاه سمجھتے تھے جو زندگی کے طالب تھے اور
 اسے موت کا نتیجہ سمجھتے تھے بس ہی آپ کے ساتھ روانہ ہوئے منتخب مجمع
 چھپے ہوئے لوگ، طریقہ تھا امام کے انتخاب کا۔ اور اس طرح آپ نے چاہا
 تھا کہ حضور و ائد آپ کے ساتھ نہ بننے پائیں، وہی آئیں جو موت کے والہ
 و شقیہ ہوں۔

یہ تقریر مکہ معظمہ کی تھی جس نے ہر قسم کی غلط فہمی کے پردہ کو چاک کر دیا
 اور حقیقت حال واضح کر دی۔ مگر مکہ معظمہ سے واپسی کے بعد راستہ کے
 اعراب، بادیشین، قبائل، بے خبر اشخاص، خالی الذہن افراد امام کو دیکھتے
 ہیں کہ ایک جمعیت کے ساتھ ایک بڑے قافلہ کی شان سے جا رہے ہیں،
 دریافت کرتے ہیں "کہاں جا رہے ہیں" معلوم ہوتا ہے "عراق۔ وہاں سے
 طلبی ہوئی ہے" لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں۔
 نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ معظمہ سے ساتھ آنے والی جماعت مختصر تھی مگر راستہ میں
 طرح طرح کے لوگ شریک ہونے لگے اور وہ جمعیت جو اس کے قبل ایک
 قافلہ کی حیثیت رکھتی تھی اب ایک لشکر کی صورت میں آگئی۔ کوئی اور عہد

تو اس فوج کو غنیمت سمجھتا، اس لشکر کے اپنے ساتھ ہو جانے کو بہترین
 موقع خیال کرتا، وہ چاہتا کہ کسی طرح انھیں اپنے ساتھ کر دے وہ کھے
 اور اپنی گرفت سے نکلنے نہ دے ابھی تک امام حسین علیہ السلام بھی خاموش
 تھے مجمع بڑھتا جاتا تھا یہ منزل پر پہنچنے کو کچھ نہ بچتے لوگ اگر شریک ہوتے تھے
 یہاں تک کہ جب عراق کے حدود میں پہنچے اور منزل زرد و پر قافلہ پہنچا
 عبداللہ ابن سلیم اور منذر ابن شمعل اسدی نے جو کافر معظّمہ سے اگر قافلہ سے
 ملحق ہوئے تھے ایک شخص کو کوفہ کی طرف سے آتے دیکھا امام کی بھی نظر
 اُس پر پڑی بد گھڑ کر چچا پاکہ کچھ حالات کوفہ کے اُس سے دریافت کر میں
 لیکن اُس نے یہ دیکھ کر استہجاء دیا اور دوسری طرف روانہ ہوا امام اس کے
 بعد آگے بڑھ گئے مگر عبداللہ ابن منذر نے قافلہ سے الگ ہو کر اُس شخص سے
 ملاقات کی اور اُس سے کوفہ کے حالات دریافت کئے اُس نے بیان کیا کہ
 یہ کوفہ سے اُس وقت ہجرت کر کے مسلم ابن حنفیہ اور یحییٰ ابن زید قتل
 ہو چکے تھے یہ دونوں آدمی حالات معلوم کر کے واپس آئے تمام کا وقت
 تھا رات بھر انھوں نے یہ بات دل میں رکھی صبح کو حباب امام اپنے مخصوص
 حباب کے مجمع میں تشریف فرما تھے تو دونوں آدمی حاضر خدمت ہوئے
 اور عرض کیا "ہمیں کچھ من کرنا ہے، ارشاد ہو تو ان لوگوں کے سامنے
 عرض کریں اور اگر حکم ہو تو سعدہؓ حضرت نے ایک نظر ان اصحاب پر ڈالی

جو اس وقت موجود تھے اور فرمایا "مادون ھولاء ستر" ان لوگوں
 سے راز کی بات کیا ہوگی "دونوں شخصوں نے عرض کیا "آپے اثر سوار کو
 ملاحظہ فرمایا تھا جو کل شام کو کوفہ کی طرف سے آیا تھا؛ حضرت نے فرمایا
 "ہیں اور آپ نے چاہا ہے کہ اس سے کچھ حالات دریافت کروں" انھوں نے
 عرض کیا ہم نے اس کو نہ سنا اور نہ یاد وہاں سے ہی قبیلہ کا ایک شخص ہے۔
 "ان بن اطمینان" یہ ستر "اس نے یہ بیان کیا کہ مسلم بن عقیل اور ہانی ابن
 عروہ شہید ہوئے اور ان کی شیشیں بازار میں پھرائی گئیں۔ امام علیہ السلام نے
 یہ نعرہ پس پندرتہ (نہ الله والیہ راجعون رحمۃ اللہ علیہما) کا کلمہ
 زبان پر جاری فرمایا۔ روضہ میں ہو گئے۔

یہ دونوں آدمی جو شب بھر اس رحلت تک خبر کو اپنے دل میں کھکھک
 اس سے کافی اثرات کے تھے وہ تمام صورت حال پر غور کر چکے تھے کہ کوفہ
 عباسیاب بیکار ہے اور وہی امید کوفہ میں باقی نہیں ہے۔ انھوں نے بیتاب ہو کر
 کہنا فشدک الله فی نفسک و اهل بیتک الا انصرفتم من
 مکذک هذا فانہ لیس لک بالکوفۃ ناصر ولا شیعۃ بل تخوف
 ان تكون علیک۔

"ہم حضور کو خدا کا واسطہ بنے کر کہتے ہیں کہ بس یہیں سے واپس چلیے
 کیونکہ کوفہ میں آپ کا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ دوست بلکہ ہمیں اندیشہ ہے

کہ کوئی ناگوار صورت پیش نہ آئے۔

حضرت نے مناسب وقت جواب دے کر ان لوگوں کی تسلی کر دی اور پھر خاموشی اختیار فرمائی۔

معلوم ہوتا ہے کہ حقیقۃً جیسا امام نے مجمع کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ ”ان لوگوں سے کوئی راز کی بات راز نہیں ہے“ تو وہ جماعت بھی ہی ایسی رازدار و پامناستدار کہ ایسی عظیم خبر کی اطلاع ہوئی اور اس مجمع میں بیان کیلگی مگر پھر بھی عام اہل قافلہ سے وہ راز ہی کی صورت میں ہی اور کسی شخص کو اس کی اطلاع نہ ہوئی اور نہ کوئی انتشار پیدا ہوا نہ اضطراب۔

عبداللہ بن یقطر جو حضرت کے رضاعی بھائی تھے اور آپ نے ان کو راستہ سے روانہ فرمایا تھا، ان کی شہادت کی بھی خبر آگئی اور حضرت نے سن لی۔ عام قافلہ والے اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ کوفہ کی فضا امام کے موافق ہے لیکن امام لوگوں کی غلط فہمی سے فائدہ اٹھانا کب منظور کر سکتے ہیں۔ آپ نے چاہا کہ حقیقت حال واضح ہو جائے چنانچہ جب آپ منزل زبالہ پر پہنچے تو آپ نے قیام فرمایا، اور ایک تحریر جسے سرکاری بیان کہنا چاہیے، آپ نے تمام اہل قافلہ کے مجمع میں سب کو پڑھ کر سنائی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد اتانا خیر فطیع قتل مسلم بن عقیل و ہانی بن عرقہ و عبد اللہ بن یقطر وقد خذلنا شیعتنا

فمن احب منكم الا نصراف فليصرف فليس عليه متاذا مام۔

”ہمارے پاس ایک دروہناک خبر پہنچی ہے کہ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن یقطر شدید کر ڈالے گئے۔ اوروہ لوگ جو ہماری دوستی کا دعویٰ کرتے تھے انھوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس صورت حال کے بعد جو شخص تم میں سے واپس جانا چاہے وہ واپس چلا جائے۔ ہماری طرف سے اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہے۔“

یہ جھڑپ کی تقریر تھی جس کے بعد تفرق الناس عند تفرقا فاحذروا عینا و شمالا حتی یقی فی صحابہ الذین جاءوا معہ من المدینہ۔ ”لوگ متفرق ہونے لگے اور کوئی دایہ کی طرف کوئی بائیں طرف اٹھ اٹھ کے جانے لگا۔ یہاں تک کہ میں وہی منتخب جماعت رہ گئی جو آپ کے ساتھ مدینہ منورہ میں آئی تھی۔ اس طرح سے مجھ کو چھٹ گیا اور صرف وہی لوگ رہ گئے جو آپ کی مکتبہ والی تقریر کو سن چکے تھے اور حقیقت موت پر آمادہ تھے۔

موت کا بیان ہے۔ ”آپ نے بصورت اس لیے اختیار کی کہ آپ کو خیال تھا کہ ”مغرب راستہ سے آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں اس گمان پر کہ آپ ایسے شہر جاتے ہیں جہاں کے لوگ پورے طور سے آپ کے فرمانبردار اور مطیع ہیں جہاں کی زمین پورے طور سے تہوار ہو چکی ہے۔ آپ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا رہیں۔ آپ نے چاہا کہ سرنگ بھی آپ کے ساتھ رہیں۔“

جو حقیقت حال سے مطلع ہوں، اور سمجھ چکے ہوں کہ صورت حال کیا ہے، آپ کو یقین بخاکہ آپ کے اس اعلان کے بعد بس وہی لوگ وہ جہاں گئے جو آپ نے سچے بہادر اور آپ کے ساتھ جان دینے پر تیار ہیں (ظہری ص ۹ ص ۱۰)

راستہ کی منزلیں ختم ہوئیں اور اب وہ وقت ہے کہ حضرت کو بلا ہو غج چکے صلح کی گفتگو ختم ہو چکی اور دشمن نے حرکت بھی کر دیا صرف ایک ات کی ہولت لی ہے اور وہ بھی مشکل عبادت خدا کے لیے، مگر امام حسین اب بھی اتمام حجت کرتے ہیں۔ ساتھیوں کو ایک آخری موقع دیتے ہیں۔

یہ ضرور ہے کہ اب جو لوگ تھے وہ غیب، وہ حقیقت موت پر تیار مگر حضرت نے جانا کہ ان کا بھی امتحان ہو جائے اور ان کے ثبات قدم کا بہترین مظاہرہ سامنے آجائے۔

چنانچہ امام بن العابدین کی روایت ہے کہ جب عمر بن سعد سے ایک شب کی ہولت لگئی اور عمر سعد کی فوج واپس گئی تو حضرت نے اپنے اصحاب کو جمع فرمایا، امام بن العابدین فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا مگر ذرا قریب پہنچا کہ سنوں حضرت کیا فرماتے ہیں حضرت نے فرمایا: (نہی علی اللہ مبارک و تعالیٰ احسن النساء واحمدہ عن السراء والضراء۔ میں خدا کی بہترین شہادتوں میں سے ایک اور سچائی ہو یا آسانی میں اس کا شکر کرتا ہوں) واللہ اعلم فی الامور علی ان اکرمہا عند اللہ و علی القرب و علی ما فی الدین

و جعلت لنا سماعا و ابصارا و اوقعتنا و لم تجعلنا من المشركين
 " خداوندایں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے نبوت علی کریم کے ہماری عزت
 بڑھانی اور تیرا ان کی تعلیم ہم کو عطا کی اور دین میں ہم کو نقیہ قرار دیا۔ یہ تو نے
 گنہگاروں کو اور خیر پیدا اور نیک و نیک عطا فرمائے، اور ہم کو تو نے جہالت مشرکین سے
 نہیں فرار دیا۔"

متابعان فانی لا اعلم صحابا اوفی ولا خیرا من اصحابی و
 لا اهل بیت ابدا و لا اوصل من اهل بیتی فجزاکم اللہ عسی
 جیفا خیرا۔" اس حضرت اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے ہر اذیہ فرماتے ہیں
 مجھے علم نہیں ہے کہ دنیا میں کسی کے اصحاب سے زیادہ زیادہ دار
 اور ان سے بہتر ہوں۔ اصحاب کا ذکر پہنچے کر دیا اس لیے کہ غیروں کا معاملہ تھا
 مگر خیال ہوا کہ عزیزوں کی دشمنی نہ ہو اس لیے اصحاب کے بعد عزیزوں کا تذکرہ
 ضروری معلوم ہوا اور نہ مجھے کسی کے اعزاز و خاندان والے معلوم ہیں؟
 میرے عزیزوں سے زیادہ حق شناس اور مطیع و فرمانبردار ہوں۔ خدا تم
 سب کو میری طرف سے نیک و نیک بامادے جزائے خیر عطا فرمائے۔

الا وانی اخون یومنا من هؤلاء "خداوند الا وانی قدرایت
 لکم فانطلقو جمیعاً فی حل لیس علیکم منی ذمام حفظ الیل
 قد غشیکم واتخذوه جملاً۔"

”آگاہ ہو کہ میرے خیال میں کل کا دن ہمارا ان اعداد کے ساتھ تاریخی
 دن ہوگا۔ میں نے تمہارے متعلق غور کیا ہے اور میری رائے تمہارے لیے یہ ہے
 کہ تم سب اس وقت چلے جاؤ، اور میری اجازت ہے کہ میرا ساتھ چھوڑ دو۔
 کوئی ہمتا ہے اور پیرسی طرف سے ذمہ داری عائد نہ ہوگی۔ دیکھو یہ رات کا پردہ
 بڑ گیا ہے۔ اسے تم اپنے لیے غنیمت سمجھو، اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔“

عزیزوں سے خود نہیں کہا کہ تم چلے جاؤ مگر اس لیے کہ اصحاب کو برا
 نہ معلوم ہو، اصحاب کے یہ فرمایا کہ **يَا خذْ كُلَّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنْ**
اَهْلِ بَيْتِي ثُمَّ تَفَرَّقُوا فِي سَوَادِ كَمَدٍ مَدَامُنْكُمْ حَتَّى يَفْرَجَ اللَّهُ فَاِنَّ
الْهُومَ اَنَا يَطْلُبُونِي وَلَوْ قُلُوصًا بونی ٹھواعت طلب غدیری۔

”تم خود جاؤ اور اتنا اور بھی کرو کہ ہر ایک تم میں سے ایک ایک میرے
 عزیز کا ہاتھ پکڑ لے اور اسے اپنے ساتھ لیتا جائے۔ اس کے بعد اپنے اپنے دیہات
 اور شہروں میں متفرق ہو جاؤ، تاوقتیکہ تمہیں کشائش و ربی امیہ کی سلطنت
 سے نجات حاصل ہو اس لیے کہ یہ لوگ صرف میرے طالب ہیں۔ اگر میں انھیں
 لمجاؤں اور محکوم قتل کر ڈالیں تو پھر انھیں کسی دوسرے کی فکر نہ ہوگی۔“

ہں یہ اتمام حجت تھی لیکن ایسی جماعت کے سامنے جس کا کوئی فرد
 عقیدتوں سے بے خبر ہو کر ساتھ نہیں آیا تھا کوئی لایح اور طمع دنیوی
 پیش نظر رکھا نہ شریک نہیں ہوا تھا اس لیے ایک طرف انرا کھڑے ہو گئے۔

کھائی بیٹے بھتیجے اور عبداللہ بن جعفر کی اولاد اور سب نے کہا جن میں سب کے
 پہلے بولنے والے حضرت عباس بن علیؓ تھے کہ لہ نفع لنبقی بعدک
 لا اسرانا للہ ذلک ابدل۔ یہ کیوں؟ کس لیے؟ کس واسطے ہم واپس
 چلے جائیں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہم کو یہ روز بد نصیب
 نہ کرے۔

حضرت متوجہ ہوئے اولاد عقیل کی طرف اور فرمایا ”تمھارے لیے سُلّم کا قتل
 ہونا کیا کم ہے؟ تم تو چلے جاؤ تم کو میں نے اجازت دیدی۔“ انھوں نے کہا آپ
 نہیں ہو سکتا بلکہ ہم بھی اپنی جانیں آپ کے قدموں پر تار کریں گے۔
 اصحاب بظاہر اعزاء کے احترام کی وجہ سے خاموش تھے جب اعزاء اپنے
 خیالات کا اظہار کر چکے تو وہی انشی بریں کا ضعیف العمر جاں نثار مسلم بن عوجہ جمع
 کے درمیان سے کھڑا ہوا۔ انصار حسینؑ میں ان سے زیادہ سن کوئی نہ تھا پشت
 خمیدہ اور جسم کمزور تھا مگر دیکھنے کی بات ہے کہ کہیں الفاظ سے دل کی کمزوری تو نمایاں
 نہیں ہے؟ عرض کرتے ہیں۔

انحن نخلی عنک ولما نعد رالی اللہ فی اداء حقک اما واللہ
 اطعنہم حتی اکسرنی صد درہم ریحی ما ضرہم بسیفی ما ثبت قائم
 فی یدی ولا افارقک ولولہ لکن معی سلاح انا تلہم بہ لتذقہم
 بالحبیاریہ وذلک حتی اموت معک۔

”ہم آپ کو چھوڑ دیں؟؟ اس صورت میں خدا کو کیا جواب دیں گے؟ خدا
 کی قسم میں ان دشمنوں کو اتنے تیرے لگاؤں گا کہ ان کے سینوں میں میرا نیزہ
 ٹوٹ جائے اور اس وقت تک شیر زنی کروں گا جب تک اس کا قبضہ میرے
 ہاتھ میں رہے۔ میں آپ سے کسی وقت جدا نہ ہوں گا۔ اور اگر ہتھیار میرے پاس
 نہ ہوں گے اور بیکار ہو جائیں گے تب بھی تمہارے ان سے جنگ کروں گا۔
 یہاں تک کہ آپ کی نصرت میں کام آؤں۔ اور آپ کے قدموں پر اپنی جان شاکر کروں“
 مسلم بن عوجہ جو کہنا تھا وہ کھڑے بیٹھ گئے۔ تب ان سے کم عمر کے جو لوگ تھے ان کو
 جرأت ہوئی کچھ کہنے کی۔ یہ اب تھا یہ اخلاقی تربیت تھی۔ یہ شائستگی تھی جس طرح
 بنی ہاشم سے پہلے اصحاب نے کچھ نہیں کہا، اُسی طرح اصحاب میں کسی نو عمر آدمی کو
 اس وقت تک جرأت نہیں ہوئی جب تک مسلم اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر چکے۔
 اب سعید بن عبداللہ حنفی کھڑے ہوئے انھوں نے کہا۔ واللہ لا تخلیک
 حتی یعلم اللہ انا قد حفظنا غیبة رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ
 وسلم فیک واللہ لو علمت انی اقتل ثم احیا ثم اُحرق حیاً ثم اُذنا
 نفعل ذلک فی سبعین مرة ما فارقک حتی النی احمی دونک
 فکیف لا افعل ذلک وانا ہی قتلة واحدة ثم حی الکرامة التي
 لا انقضاء لها ابدا۔

”خدا کی قسم ہم آپ کا ساتھ چھوڑیں گے جب تک ثابت نہ کر دیں کہ سب

جانت سو خدا کی وجہ سے کہ آپ کے پاس ہیں بھی پر اگر وہ خدا کی قسم کرے
 صوم ہو کہ میں قتل ہو گیا پھر زندہ آیا جاؤ تو پھر جیتے جی آؤں میں جلا یا جاؤنگا جس سیری خاک
 ہو یا میں شہر بجائے لی۔ اس بات ہی میرے ساتھ شرم مرتبہ سلوک ہو گا تب ہی آپ کے
 عہد نہ ہوں گا تب تک نہ خیر موت آپ ہی کے قدموں پر نہ آئے۔ چہ جائیکہ اب
 آپ کا ساتھ چھوڑوں گا یا حالانکہ جانتا ہوں کہ ایک ہی مرتبہ قتل ہونا ہے۔
 وراثت کے بعد زندگی ہی زندگی و عزت دائمی ہے۔

اس کے بعد زمہ داری عین کھڑے ہوئے۔ یہ وہی پر جوش جہاں شریں
 جنہوں نے خر کے معاملہ میں ہی کر تھا کہ میں ان سے لڑ اپنے دیکھے۔ یہ کھڑے
 ہوئے اور ہمارے ہوم ہوتے دلوں میں دو تلام ہے کہ الفاظ تلاش کرنے
 میں اگر مطلب رکھنے کو دیتے نہیں۔

”خدا کی قسم میری قویہ آرزو ہے کہ میں کیا جانوں اور پھر زندہ ہوں اور
 جو قتل کیا جانوں۔ بوسہ ہی ہزار مرتبہ میرے ساتھ سلوک ہو لیکن کسی طرح
 آپ کی اور آپ کے اعزاء و اقربان با شمی جانوں کی جان بچ جائے جو آپ کے
 ساتھ ہیں۔“

یہ گرا حجاب بھی ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ اسی قسم کے جذبات کا اظہار کیا
 روز سب نے تعلق اللہ کی کہ ”ہم آپ سے عہد نہیں ہوں گے بلکہ اپنی جان
 آپ پر فدا کریں گے۔ بچے سب سے سرباز و تمام اعضاء و جوارح آپ کی نصرت

میں صرف کر دیں گے۔ جب ہم مرجائیں گے اور دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو اس وقت سمجھیں گے کہ ہم نے وفا کی اور جو ہمارا فرض تھا اُسکو ادا کر دیا۔ امام حسینؑ نے اس طرزِ عمل سے یہ سبق دیا کہ دنیا میں حقانیت ضمیر کی صفائی اور امانت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ کسی غلط فہمی سے فائدہ اٹھا کر اپنا مقصد نہ نکالے۔ کبھی غلط توقعات قائم کر کے اپنی کارِ براری نہ کرے۔ غلط فہمی کا سد باب کر کے جو حقیقی جاں نثار ہیں اُن کی ہمدردی کو قبول کرے اور کسی کی غلط اندیشی و فریب پذیری سے فائدہ نہ اٹھائے۔

چند مختلف سبق

”واقعہ کربلا اور اس کے عملی نتائج“ اتنا طویل و ذیل موضوع ہے کہ اسے دس مجلسوں میں ختم کرنا ممکن نہیں۔ واقعہ کربلا کا ہر خبری واقعہ سرچشمہ ہے اخلاقی تعلیمات کا۔ مذہبی تعلیمات کا۔ اجتماعی تعلیمات کا۔ مظلوم کربلا نے واقعہ کربلا سے جو سبق دئے ہیں اور جس طرح دنیا کو اخلاق اور شائستگی کی تعلیم دی ہے اور جو گرانقدر تعلیمات پیش فرمائے ہیں اُن پر اس مختصر وقت میں تبصرہ ممکن نہیں ہے۔

امام حسینؑ نے تمام کمالات انسانی کا مرقع پیش کر دیا تھا۔ اور حقیقت میں

واقعہ کر بلا ایک وہ واقعہ ہے جس میں حق و باطل کے تمام خصوصیات بے نقاب ہو کر سامنے آ گئے تھے۔

یعنی اس عظیم فیصلہ کن تاریخی واقعہ کے پہلے حق و باطل کی صورتیں شبہ و گمان میں گھبی خصوصیات نمایاں نہ تھیں لیکن واقعہ کر بلا کا یہ نتیجہ تھا کہ ایک طرف حق کے اندر جتنے دلچسپ خوش آئند مستحسن خط و خال ہیں وہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے آ گئے، اور دوسری طرف باطل میں جتنی برائیاں، خرابیاں، بے ہیبت وحشت کی صفاتیں ہیں وہ سب عالم کے پیش نظر ہو گئیں۔

حسین نے کر بلا میں جتنے گراں قدر سبق دئے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ انھیں نگاہ غلط انداز سے دیکھ کر نذر تغافل کر دیا جائے، بلکہ وہ ایسے ہیں کہ انھیں لاکھ زندگی اور دستور العمل حیات ملی قرار دیا جائے۔

انھوں نے صلح اور رواداری کی تعلیم دی۔ امن پسندی کا سبق دیا۔

حمایت حق کا اصول بتایا۔ استقلال اور ثبات قدم کا نمونہ دکھلایا۔ یہ تمام وہ

باتیں ہیں جن کا ذکر سابقہ بابوں میں ہو چکا۔ اس سب کے علاوہ آپؐ یہ بھی تعلیم دی

کہ کس طرح ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ احسان کے ساتھ

پیش آنا چاہیے۔ اس کے وقت پر کام آنا چاہیے، اگرچہ وہ اپنا دوست

نہ ہو دشمن جو۔ دوستوں کے ساتھ مراعات و احسان کرنا ایک معتدل لفظ

انسان کا خاصہ مزاج ہے اور کوئی غیر معمولی امر نہیں ہے لیکن دشمنوں کے ساتھ

امساں کرنا، اُن لوگوں کے ساتھ سواک نیک یہ جو اپنے سے جنگ پر تیار
 ہوں، اُن کی ضرورت پر کام آنا جو اپنے خون کے پیاسے ہوں یہ جو انسان
 کو نہیں سمجھتے یہ جیت سکتے ہیں دیا، آخر وقت میں شرفا شرافت سے
 پست میں حکم دیا کہ پانی منسلو یہاں تیار اور تیار کن ہو یہ وہ پانی ہے
 کہ لوہا صحاب نے عمیل حکم کی اور پانی کثرت سے اپنے ساتھ لے لیا یہ
 کہ حضرت ابو بکر سے آگے بڑھے راستہ پر قطع ہو رہا تھا کہ سامنے سے
 آتی ہوئی نظر آئی حضرت نے راستہ پنا بدل کر دو جسم پہاڑی کے پاس جا کر
 قیام کیا۔

آتی ہوئی فوج بھی اُسی طرف متوجہ ہوئی اور پتھری دیر میں امام کی فوج
 کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ حرکت ایک ہزار آدمیوں کا یہ حال تھا، اور حضرت
 کے سردار ہونے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن حالت اس وقت یہ تھی کہ پاس کا
 غلبہ ہو گیا تھا، چہرے اور اس کھٹے، اور ایک مرکب شدت عطش سے جانب
 تھے۔ پس حسین کے لیے دوست و دشمن کا سوال کوئی چیز نہ تھا، حسین کے
 دل پر اس حالت کو دیکھ کر چوٹ پڑ رہی تھی اور اس سے مطالب نہ تھا کہ فریق
 مقابل آپ سے جنگ کے لیے آیا ہے۔ آپ کو یہ بھی پروا نہیں ہوئی کہ ہم کو خود
 اس کے بعد کس طرح کے جنگوں میں جانا ہوگا اور پانی دستیاب ہوگا یا نہیں
 حضرت نے حکم دیا کہ (سَقُوا) (بقوم) داسو دھم من الماء ورتقوا

الحمل تشیفاً۔

”دن لوگوں کو پانی پلاؤ اور سیراب کر دو، اور ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلا کر سیراب کر دو۔“ حسینی فوج کے نوجوان کھڑے ہو گئے اور پانی پلانے میں مصروف ہو گئے۔ تمام فوج کو مع راکٹ و مرکب سیراب کر دیا۔ حالت یہ تھی کہ طشتوں میں، کاسوں میں، پیالوں میں پانی بھر بھر کر گھوڑوں کے پاس لیجاتے تھے اور جب ایک ایک گھوڑا پانی سے سیراب ہو کر تین، چار، پنج مرتبہ مسخہ الگ لے لیتا تھا تب دوسرے گھوڑے کے پاس لیجاتے تھے۔ یہاں تک کہ جتنے گھوڑے تھے سب کو سیراب کر دیا۔

علی بن طلحان محاربی کا بیان ہے کہ میں حرکی فوج میں سے آخر میں رہ گیا تھا مجھ پر پیاس کا انتہائی غلبہ تھا۔ حضرت نے جو میری اور میرے گھوڑے کی پیاس دیکھی تو فرمایا۔ (انخ الرأیۃ۔) ”راویہ کو بٹھالے۔“ (راویہ شتر آتش کو کہتے ہیں) یہ شخص عراق کا رہنے والا تھا۔ وہ راویہ کے معنی مشک کے سمجھتا تھا اس لیے کچھ معنی اس کی سمجھ میں نہ آئے حضرت نے فرمایا: یا ابن اخی انخ الحمل۔ یہ ہرانی ہے یہ ملائت ہے۔ مخاطب بظاہر نو عمر آدمی تھا، اُسے بیٹا بھتیجا فرما کر خطاب کر رہے ہیں۔ ”میرے بھائی کے فرزند حمل (اونٹ) کو بٹھا۔“ اُس نے اونٹ کو بٹھا دیا حضرت نے فرمایا ”یو۔ پانی یو۔“ راوی کا بیان ہے کہ میں تنہا بدحواس تھا پیاس کی وجہ سے کہ جب پانی پینا چاہتا تھا پانی بہنے لگتا تھا

کسی طرح میرے منہ میں نہ جاتا تھا حضرت نے فرمایا "مشک کو اپنی طرف
 موڑ لے" میری کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کروں کس طرح سے پانی پیوں۔ تب
 حضرت خود اپنی جگہ سے اٹھے اور قریب تشریف لا کر اپنے ہاتھ سے مشک کے
 وہانہ کو دست فرمایا اور جب میں اور میرا گھوڑا سیراب ہو لیے تب حضرت تشریف لے گئے
 یہ بھی اخلاقی تعلیم۔ یہ بھی حسینی تعلیم۔ اس طرح بتایا کہ کس طرح دشمنوں
 کے ساتھ انسان کو حسن سلوک کرنا چاہیے کس طرح دشمن کی بھی امداد کرنا
 چاہیے جہاں تک اُس کی امداد سے حمایت باطل نہ ہو۔

شخصی و انفرادی حیثیت سے کافر بھی ہو تو اُس کی مدد کرنا چاہیے
 مگر اُس کے کفر میں امداد نہ کرے اور حمایت باطل کے جرم کا مرتکب نہ ہو۔
 یہ تو دشمنوں کے ساتھ حضرت کے حسن سلوک کا نمونہ تھا۔ دو مسئلوں
 کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے، اور انہوں میں کس طرح انسان کو مساوات
 نظر رکھنا چاہیے۔ اس کا بھی بہترین سبق امام حسینؑ نے دنیا کے سامنے
 پیش کیا قبل کے واقعات کا تذکرہ اہم نہیں ہے اس لیے کہ سفر سہی، مگر
 اظہیان کا وقت تھا۔ امن و سکون کا دور تھا۔ کوئی ایسی سخت صورت
 حال نہ تھی مگر عاشورہ کے دن جب مصائب کا ہجوم تھا اُس وقت حسینؑ نے
 کس طرح سے حقوق کا لحاظ کیا ہے کس طرح یہ خیال رکھا ہے کہ جانبداری اور
 کسی خاص پاسداری کا پہلو پیدا نہ ہونے پائے عزیز بھی تھے اور غیر بھی

تھے، مگر آپ کا طرز عمل سب کے ساتھ مساوی تھا۔ کسی طرح کی خصوصیت جو
عزیزوں کے ساتھ ہو وہ غیروں کے ساتھ نہ برتی گئی ہو، ناممکن ہے۔
جو شہید گھوڑے سے گرا حضرت خود تشریف لے گئے۔ کوئی تخصیص نہیں۔

آزاد بھی تھے اور غلام بھی تھے۔ قریش بھی تھے اور غیر قریش بھی۔ ہاشمی
بھی تھے اور غیر ہاشمی بھی۔ اپنے دل کے ٹکڑے بھی تھے اور اختیار بھی۔ مگر سب کے
ساتھ یکساں برتاؤ۔ متحد طرز عمل، کہیں تفریق نہیں چاہے اُس میں خود حضرت
کے نفس کو کتنی تکلیف برداشت کرنا پڑی ہو۔

جنگ کے میدان میں اور خیام کی جگہ میں کافی فاصلہ تھا۔ جو شہید جنگ کیلئے
جاتا تھا وہ میدان میں لڑتا اور وہیں شہید ہو کر گرتا تھا۔ اب ملاحظہ فرمائیے۔
امام کا نقب۔ امام کی تکلیف حضرت کو ہر شہید کی لاش پر جانا اور پھر اُس کی
لاش لے کر واپس آنا۔ اس طرح اکثر دفعہ اس طویل مسافت کو طے کرنا جانا
اور پھر واپس ہونا۔ اُس دھوپ میں اُس گرمی میں۔ اُس نماز آفتاب میں
اتنی تکلیف اتنی زحمت، اتنی سخت برداشت کی، مگر یہ نہیں ہوا کہ کسی
شہید راہ خدا کے حق میں کوتاہی ہو جاتی۔

نہیں سب کے ساتھ عزیزوں کا سا برتاؤ جو آتا تھا اجازت مانگتا تھا
بغور اُسے دیکھتے تھے اجازت دیتے تھے۔ جب تک وہ جنگ کرنا تھا کھڑے
ہو کر اُس کی جنگ کا مشاہدہ فرماتے تھے جب گرتا تھا تو نو آلاش پر پونچتے تھے۔

اس طرح یہ بتایا کہ کس طرح ایک سردار۔ ایک رئیس۔ ایک منسرو کو اپنے
 ساتھیوں کے ساتھ مساوات اور یکانگلی کو ملحوظ رکھنا چاہیے؛ ایک سرگروہ کا
 فرض کیا ہے۔ اُسے اپنے ساتھ جان صرف کرنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ
 اختیار کرنا چاہیے؟

مجھے معلوم ہے اصحابِ اتنے با وفا تھے کہ اگر یہ طرزِ عمل نہ بھی ہوتا تب
 بھی اُن کے ارادوں میں تزلزل نہ ہوتا کیونکہ وہ اس برتاؤ کے غلام بن کر جان
 نہیں دے رہے تھے بلکہ وہ ایک اصول کے تحت میں اپنی جان قربان کر رہے تھے۔
 لیکن یہ آپ کی فرض شناسی تھی۔ یہ آپ کی اخلاقی تعلیم تھی۔

اس وقت تک حقوق الناس کا تذکرہ تھا۔ اب حقوق اللہ کی مراعات
 ملحوظ ہو۔ خدا کے ساتھ ایک بندہ کا جو واسطہ ہوتا ہے اُس کا کس حد تک امام
 نے خیال کیا اور کس طرح امام کے ساتھیوں نے اُس کا خیال رکھا۔

ایک شب کی مہلت مانگی اور وہ مشکل ملی۔ ایک نیا سے جانے کے اوپر تیار
 انسان، اُس کے دل میں کیا کیا تمنائیں ہوتی ہیں۔ امام نے ایک شب کی مہلت
 لی۔ کیا اعزاسے ملنے کے لیے کہا۔ اس لیے کہ ایک شب الحرام کو جی بھر کر دیکھ
 لیں۔ اپنے بعد کے متعلق ہدایتیں کر دیں؟ نہیں یہ کچھ نہیں بلکہ صرف خدا کی
 عبادت کے لیے۔

چنانچہ ایسا ہی کیا یحناک بن عبداللہ شریفی ناقل ہیں۔ فلما اوصی

حسین و اصحابہ قاموا بالنیل کلہ یصون ولیستغفرون ربی غریب
 و قد غمر غمونا «حب شامہ ہوں تو نام و راہ کیے انہی کے نام راہ گزاری
 گھرے گھرے ناز کی حالت میں۔ روز بروز سستہ رہا و انہی کی حالت میں رہا»

بھی پھر بھی آسان تھا مگر وہ وقت کہ حب غامض کے قیامت بیرون
 کی لہر کا وقت آچکا ہے، موت کا بانہ اڑ رہا ہے۔ رنج و غم میں بہت آدمی
 شہید ہو چکے ہیں۔ مسلم بن عوف، عبداللہ بن عمر، برید بن عتبہ، عمرو بن قحطہ،
 نافع بن ابی بکر وغیرہ۔ مگر سارا کچھ پھر کے رہی جنت ہو گئے ہیں۔ نازیہ کا
 وقت آیا۔ ابو شامہ، عمرو بن عبد اللہ، عاصم بن عاصم، امام ہوسے، اور
 ہمن کی۔ یا ابا عبد اللہ غسی لك الصلواتی اریک عوہ و قد
 لا تقربوا صلات ولا والله لا تقبل حتی اتمل عذراک ما شاء الله
 و حب ان القی ربی و قد صلیت هذا یصلی و انی قد دنا و قمت
 «یا ابا عبد اللہ میری جان آپ پر شاہد ہے کہ مجھ کو ہوں کہ بروا آپ کے
 بہت قریب آگئے ہیں لیکن خدا کی قسم آپ پر کوئی آنچ نہیں آسکتی جب تک
 میں آپ کے سامنے قتل نہ ہو جاؤں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ خدا کے سوا جو
 عبادوں کو بہ ناز آپ کی معیت میں پھلک جس کا وقت قریب آگیا ہے»

ام حسین نے اپنا سراٹھایا۔ فرمایا۔ ذکرہ الصلوات جملۃ فی اللہ

من الصلین الذاکرین نعم هذا اول وقتھا۔

”تم نے اس وقت میں بھی نماز کو یاد رکھا۔ خدا تم کو باز گزاروں اور نماز کے یاد رکھنے والوں میں محسوب فرمائے۔ ہاں یہ تو اول وقت ہے نماز کا۔“

پھر فرمایا ”ان سے کہو اتنی مہلت دیدیں کہ ہم نماز پڑھ لیں۔“

واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ مہلت نہیں ملی اور دشمن کی فوج نے جنگ

سے ہاتھ نہیں اٹکا جھین بن بتم نے مہلت نماز کی خواہش پر یہ جواب دیا تھا

لا تقبل جس پر حبیب بن مظاہر کو غصہ آگیا اور کہا ”نماز قبول نہ ہوگی ہاں اے

تیری نماز قبول ہوا اور ادا در رسول کی نماز قبول نہ ہو؟“ حصین بن بتم نے حملہ

کر دیا، اور حبیب بن مظاہر نے اس سے مقابلہ کیا۔ یہاں تک کہ اس کو زخمی کر دیا

اور لوگ اس کو حبیب کے ہاتھ سے چھڑا کر لشکر میں لے گئے۔ حبیب نے جوش میں جڑ چھا

اقسم لوکتا لکم اعدا دا او شطرکم ولیم اکتا دا

یا شتر قوم حسبنا وا دا

”میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہماری تعداد تمہاری اتنی ہوتی یا تمہاری

تعداد کی نصف بھی ہوتی تو تم میں کا ایک شخص بھی میدان جنگ میں نہ رہتا۔

اور میدان جنگ صاف نظر آتا۔“

اس جہز کے بعد شاید یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں ہماری قلت تعداد کو

ہماری کمزوری کی دلیل نہ سمجھا جائے اس لیے دوسرا جہز پڑھنے لگے۔

انما حبیب و ابی مظاہر   فارسی و عجم و عرب و شمس
انتم اعداء عدو و اکثر   و نحن اعداؤکم و اصبر
و نحن اعلیٰ حجت و الظہر   حقاً و انقیاضکم و اعداؤکم

” میں حبیب ہوں اور میرے باپ کا نام مظاہر ہے شمسوار ہوں میدان
جنگ کا۔ ایسی جنگ کا جس کے شعلے بھڑک رہے ہوں۔ تم بیشک تعداد میں
زیادہ ہو اور بہت ہو مگر یاد رکھنا کہ ہم دنیا میں تم سے زیادہ اور صبر و استقامت
میں تم سے بڑے ہوئے ہیں۔ نیز (مختاری) تعداد میں زیادہ ہو تو ہوا ہم حق پر ہیں
ہماری حجت تم سے زیادہ قوی اور روشن اور ہمارا تقویٰ مستند اور ہماری
حجت تمام ہے۔“

اس سے حبیب نے اکثریت کے نام سے حجت و حقیقت کو باطل کیا ہے۔ اس کے
معنی یہ ہیں کہ کثرت دلیل حقانیت نہیں ہے نصرت ہمارے ہی ساتھ ہے۔
ہماری شکست بھی فتح اور ہمارا انجام دائمی زندگی جو ”آپ نے بہت سخت جنگ کی
بیان تک کہ شہید ہوئے۔“

میری جہاں تک سمجھ میں آتا ہے، دشمن نے جنگ کو ملتوی نہیں کیا۔ مگر
کیا کہنا اصحاب حسین کی فرزند شہنشاہی اور عبادت الہی کے ذوق و شوق کا۔ وہ
سب ایک تمام حجت تھی جو جنگ دکن کی خواہش کی تھی، مگر جب جنگ نہیں کی
تو ثابت کر دیا کہ ہم جنگ دکن کے مختلف نہیں ہیں۔ امیر المومنین نے بھی اس کا

علی سبق دیا تھا جنگ صفین میں آپ کا مصلیٰ دونوں صفوں کے درمیان بچھا دیا گیا تھا۔
ابن عباس نے کہا تھا کہ یہ وقت نماز کا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ ”اسی نماز کیلئے
تو ہم جنگ کر رہے ہیں۔“

ائمہ خصوصاً نے اس سبب سے ثابت کیا تھا کہ اگر حقیقی محبت کوئی ہمارے ساتھ
رکھتا ہے تو اس کو ان فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا چاہیے۔“

امام حسین نے ایسے سخت ترین موقع پر جب دنیا کا کوئی شخص مطمئن نہیں ہو سکتا تھا
جب کہ کسی شخص کو فرائض کا احساس باقی نہیں ہو سکتا تھا ان فرائض کو ادا کر کے سبق
دیدیا کہ چاہے کیسا ہی سخت موقع پئے لیکن فرض شناسی سے غافل نہ ہونا چاہیے۔

صلوٰۃ خون کی صورت سے نماز ادا کی۔ دو جاں نثاروں کو سامنے کھڑا کیا۔ ایک عید بن
عبداللہ مثنیٰ اور دوسرے زہیر بن العقیل جو تیرا آتما تھا یہ دونوں بزرگوار اپنے اوپر روکتے تھے
معلوم ہوتا ہے میدان جنگ قبلہ رخ تھا۔ اگر قبلہ سے علیحدہ ہوتا تو امام مصلیٰ پر چلتے
اور جماعت پیچھے۔ امام کے سامنے کھڑے ہونے والے دو آدمی آپ کا بچاؤ کر لیتے
لیکن پوری جماعت دشمنوں کے تیروں کے مقابل ہوتی۔ امام کو یہ گوارا نہیں ہو سکتا
تھا کہ دوسرے لوگ تیروں کا نشانہ ہوں اور آپ بچ جائیں لیکن جب میدان جنگ
قبلہ کے رخ پر ہو تو آگے رکے امام اور پیچھے مجاہدین کی صف نماز۔ دو آدمی بھی جو
امام کے سامنے کھڑے ہو گئے تو صرف امام کا نہیں تمام جماعت کا بچاؤ ہو گیا اور
اس طرح نماز ادا کی گئی۔ اور نماز ختم ہوئی ایک آدمی ان دو جاں نثاروں میں سے

یعنی سعید بن عبداللہ شہیدوں سے مجروح ہو کر نہ مین پر گر پڑا اور دنیا سے رخصت ہوا
کیا کہنا اس نماز کا اور کیا کہنا ان مجاہدین کے ادا لے فرض و ادا لے حق و ناکا۔
اب اصحاب نے شوق شہادت میں جانیں دینا شروع کیں۔ امام حسینؑ اسی طرح اپنے
فرائض و رسب کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی باقی نہیں با سب شہید ہو گئے
اعزا کی باری آئی۔

تاریخ نے سب واقعات کو بیان ہی کہاں کیا ہے۔ اس لیے کہ دوست باقی بچے
نہیں تھے۔ دشمنوں کو عمر من کیا تھی کہ تمام واقعات بیان کرتے۔ یقیناً اگر موقع ہوتا
تو حضرت اعزا کو اصحاب سے پہلے میدان جنگ جانے کی اجازت دیتے مگر معلوم ہوتا ہے
کہ اصحاب نے کسی طرح اس کو منظور نہیں کیا کہ ان کی زندگی میں کوئی شخص اولاد
ہاشم سے میدان جنگ میں جائے۔ مگر جب اصحاب شہید ہو چکے اور دل کے ٹکڑوں کی
نوبت آئی تو اب بھائی کی اولاد تھی یعنی امام حسن کے صاحبزادے۔ چچا زاد بھائی کی
اولاد یعنی مسلم کے فرزند چچا کے بیٹے یعنی عقیل کی اولاد۔ پھر ایک چچا زاد بھائی کے
بیٹے یعنی عبداللہ بن جعفر کے صاحبزادے جو بھائی کے جاتے ہیں سب باب کی
اولاد یعنی بھائی اور خود اپنی اولاد۔ امام حسین نے چچا کا کوئی اور میدان جنگ میں
نہ جاتے پائے اہل کمنے کو نہ ہو کہ بھائی کی اولاد تھی نا اسلئے اسے پہلے بھیجا یا چچا کی
اولاد کو پہلے بھیجا یا۔ اس لیے تاریخ کی مسئلہ حقیقت یہ ہے۔ حدیث و تاریخ دونوں
اس بات پر متفق ہیں کہ اعزا میں سے پہلے جناب علی اکبر کو میدان جنگ شہانے کی

اجازت ملی ہے۔ حدیث کلام معصوم کا نام ہے۔ کلام معصوم یعنی زیارت میں جو جناب
علی اکبر کے لیے وارث ہے صاف طور سے پہلا فقرہ یہ ہے کہ المسلمون سیات یا اہل
قتیل من قتل خیر سلیل من سلالۃ ابیہ صمیم الخلیل۔

”سلام ہو آپ پر اے سب پہلے شہید ہونے والے اہل قتل سے بہترین شخص
کی اولاد ابراہیم خلیل خدا میں سے۔“

تاریخ کی حیثیت سے فہری کی تاریخ سیرے ہاتھ میں ہے۔ اس میں لکھا ہے۔
کان اول قتیل من بنی ابی طالب یومئذ علی اکبر بن الحسین بن علی
(مہدی) ابی مرثد بن مرثد بن مسعود الثقفی۔

”سب پہلے مقتول اس بن ابی طالب کی اولاد میں علی اکبر بن حسین کے
فرزند تھے اور آپ کی والدہ ام لیلیٰ تھیں جو ابو مرثد بن مسعود الثقفی کی بیوی تھیں۔“
آپ نے جب حملہ کیا تو یہ وجہ پڑ رہی تھی۔

انا علی بن حسین بن علی محسن و رب العالمین اولی بالبنی
نا لله لا یحکم فینا ابن الدّعی

دیکھیے یہ رب بنی تمیمی۔ جڑ ہے۔ اس میں حمایت حق کے جذبہ کا اظہار ہے
”میں ہوں علی حسین بن علی کا فرزند ہم خاندان کعبہ کے پروردگار کی قسم نبی کے
سب سے زیادہ شہدار ہیں۔“

خدا کی قسم زیادہ کی دوا نہ دے سب گم نہیں ہو سکتی۔ (۱)

اہم سہیں کہ یہ دیکھنا تھا کہ یہاں تک کہ یہ سب سے زیادہ سہی
 ترین شخص ہوا کہ وہ نہ کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ جو آپ سے فریبی متعلق رکھتا تھا
 اس کو سب سے آگے بھیج دیا۔ وہی رہا کتاب کا طریقہ عمل میں کیا تذکرہ ہے ہو چکا
 ہے کہ سب جنگ کا موقع ہوتا تھا، آپ اپنے خاص عزیزوں کو آگے دیکھتے تھے۔
 چنانچہ عبیدہ جنگ بدین شہید ہوئے۔ وہ حضرت نبی اکرمؐ کی سی طرح
 امیر المؤمنینؑ نے جنگ قبل میں عظیم لشکر اپنے سرزدہ محمد بن حنیفہؓ کو دیا اور روح دشمن
 پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اور اسی کا مکمل نمونہ امام حسینؑ نے کربلا میں پیش کیا کہ
 سب سے پہلے اپنے عزیزوں کو اعزازت دینی۔ سب وہ شہید ہو گئے تو پھر اور اخرا
 میدان جنگ میں گئے۔ بصری میں بنی امیہ کے کبر کے بعد باب نامہ کی شہادت
 کا تذکرہ ہے۔ یثینا علی اکبر کے بعد سب سے زیادہ خوب حضرت کو قاتل ہی ہوئے۔
 اسی لیے علی اکبر کے بعد قاسم کو میدان جنگ میں روانہ فرمایا۔

جناب عباسؓ و امام حسینؑ کی اعانت کے بڑے پابند تھے جو حسینؑ کی سہی
 تھی وہ ہی جناب عباسؓ کی زیریں نے جس طرح اہم کے متعلق عرض کیا تھا کہ
 امام نے سب کو اپنے سامنے میدان جنگ میں بھیجا تا کہ سب کی مصیبت آپ
 برداشت کریں۔ اس کے بعد اپنی جان دیدیا تو آسان ہے۔ وہی جناب عباسؓ
 نے بھی کیا۔

تین بھائی جناب عباسؓ کے حقیقی یعنی ام البنین کے سب سے بڑے بھائی

جعفر عثمان: جناب عباس نے ان سب کو اپنے پہلے میدان جنگ میں بھیجا
اور کہا: تقدّوا بنفسی انتم فحماوا عن سیدکم حتی
تموتوا دوماً

”میری جان تم پر سے فدا۔ تم آگے بڑھو اور اپنے سید و سردار
(حسینؑ) کی حمایت کرو یہاں تک کہ ان کے قدموں پر جان نثار کر دو۔“
وہ تینوں جوان آگے بڑھے اور حسینؑ کے سامنے کھڑے ہو کر دشمنوں
کے حربے روکنے لگے اور جنگ کرنے لگے۔ یہاں تک تینوں شہید ہو گئے۔
عرب عباس نے اپنے بھائیوں کو امام کے سامنے شہید ہوتے دیکھ لیا
تب خود امام حسینؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اذن جہاد طلب کیا۔
جناب عباس یہ گوارا نہ کر سکتے تھے کہ دوسرے عزیزِ آپ سے پہلے میدان
جنگ میں جا کر شہید ہو جائیں۔ مگر آپ علیبردار تھے۔ آپ کو اپنی ذمہ داری کا
احساس تھا اور آپ سمجھتے تھے کہ علمِ نوح کا نشان ہے۔ اور وہ جب تک
قائم ہے اس وقت تک ساقی و عزت کا قیام رہے۔ اس لیے اب تک
سب کے مصائب برداشت کیے تھے، اور خود خاموش رہے تھے۔ مگر
اب جب کہ سب شہید ہو گئے اور کوئی باقی نہ رہا تو اس وقت آپ کو حاضر
خدمت ہونا پڑا، اور عرض کیا: ”اب مجھے بھی اجازت دیجیے“ حسینؑ

امامیہ شریعت کی ممبری فیضانِ انوارِ کرامین علیہم السلام کی فہرست

میلِ انعام بھی درج فرمائیے

کم از کم چاس روپیہ یکمشت

پانچ روپیہ سالانہ

ایک روپیہ سالانہ

چندہ لاکھ ممبری

چندہ ممبران خصوصی

چندہ ممبران عمومی

(نوٹس)

لاکھ ممبران کی خدمت میں گذشتہ اور آئندہ کے تمام رسائل بلا طلب بلا قیمت ارسال ہوں گے۔

ممبران خصوصی کو ممبر بننے کے بعد تمام رسائل بلا طلب و بلا قیمت ارسال ہوں گے اور قبل کے رسائل اگر خریدنا چاہیں گے تو صرف نصف قیمت چارج کیجائے گی۔

ممبران عمومی کو ممبر بننے کے بعد شائع ہونے والے رسائل (بشرطیکہ وہ طلب فرمائیں) نصف قیمت پر دئے جائیں گے اور سابق کے رسائل اگر خریدنا چاہیں گے پوری قیمت چارج کیجائے گی۔
(الاداعی الخیر)

سید بن حسین آفریدی سکریٹری امامیہ شریعت

محجوبیت کا

اپنی نوعیت کی پہلی کتاب جو عالم اسلامی میں ظاہر ہوئی ہے سید احمد
میں مشاہد مشرفہ ائمہ معصومین علیہم السلام سے جو حیرت انگیز مظاہر قدرت
جنی معجزات ظاہر ہوئے ان کے مستند تفصیلی واقعات اس میں شائع کئے
گئے ہیں جو ارباب ایمانی کے لئے بصیرت افروز اور تمام مذاہب و اقوام
کے مقابل صداقت و حقانیت کی دلیل ہیں۔ یہ کتاب حضرت سید العلماء
دام ظلہ کا نتیجہ قلم اور انہی کی ذاتی تحقیقات اور کاوش کا نتیجہ ہے۔ لفظ طبع
۲۶ x ۲۰ کاغذ سفید چکنا قیمت صرف ایک روپیہ اور خرچہ ڈاک ۹ پیسہ۔

حجیرۃ الاحکام

عرصہ سے اس ضرورت کا احساس کیا جا رہا تھا کہ حضرت سید
لعلیہا دام ظلہ کے فتاویٰ اور ضروری مسائل فقہ کا مجموعہ شائع
یا جاوے۔ چنانچہ سر دست یہ مختصر اور اہم مسائل کا مجموعہ شائع کیا گیا ہے
نثار اللہ سندھ ایک مبسوط کتاب مسائل فقہ میں جو تمام ابواب فقہ
میں جامع ہو گی شائع کی جائے گی۔ قیمت فی جلد چار آنے اور خرچہ ڈاک
صلنے کا پتہ ۹

سید ابن حسین سکرٹری امامیہ سن لکھنؤ

امامیہ مشن کے تبلیغی اسکیمے

۱۔ قاتلان حسین کا مذہب	قیمت	۴	خرچہ ڈاک
۲۔ تحریف قرآن کی حقیقت	دوسرا ایڈیشن	۴	
۳۔ مولود کعبہ	"	۱	
۴۔ وجود محبت	"	۲	
۵۔ اصول دین اور قرآن	"	۲	
۶۔ اتحاد الفرقین حصہ اول	"	۲	
۷۔ حسین اور اسلام اردو	تیسرا ایڈیشن	۱	
۸۔ " ہندی	"	۱	
۹۔ " انگریزی	"	۲	
۱۰۔ شہاد اور اسلام	"	۸	
۱۱۔ سلامت آئمہ اثنا عشر اور قرآن	(دوسرا ایڈیشن)	۸	
۱۲۔ تجارت اور اسلام	"	۳	
۱۳۔ اتحاد الفرقین حصہ دوم	"	۳	
۱۴۔ علی اور کعبہ	"	۱	
۱۵۔ رجال بخاری حصہ اول	"	۶	
۱۶۔ مذہب باب و بہار حصہ اول	"	۵	
۱۷۔ نور و غریب	(دوسرا ایڈیشن)	۱	
۱۸۔ مجاہدہ کر بلا	"	۲	
۱۹۔ کر بلا کا اتم بلیدان (ہندی)	"	۲	
۲۰۔ دی مار میڈم آن حسین (انگریزی)	"	۲	
۲۱۔ سودہ حسینی	"	۴	
۲۲۔ خجگ مصنفین	"	۳	

المشترک: آنری سکرٹری امامیہ مشن لکھنؤ